

॥ ॐ श्री ॥

સદુપદેશશ્રેણી.

દ્વિતીય સદુપદેશ.

બ્રહ્મસ્વરૂપ.

શ્રવણાયાઽપિ बहुभिर्यो न लभ्यः
शृण्वन्तोऽपि बहुयो यन्न विद्युः ।
आक्षर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा
आक्षर्यो क्षाता कुशलानुशिष्टः ॥ कठ. २. ७ ॥

ભાવ:—જે બ્રહ્મતત્ત્વનું શ્રવણ કરવાનું પણ ધણાંને પ્રાપ્ત થતું નથી, અનેક પુરુષો તેમને શ્રવણ કરવાનું મંગે છે તે પણ જે તત્ત્વને જાણતા નથી, તે બ્રહ્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કરનાર યથાર્થ સદ્ગુરુશ્રી કવચિત્ જ હોય છે અર્થાત્ ધણાંમાથી કોઈ જ હોય છે, અને તેમની પાસેથી શ્રવણ કરીને બ્રહ્મતત્ત્વની પ્રતીતિરૂપ પ્રાપ્તિ કરી લેનાર પણ વિરલ જ હોય છે કારણ કે સંપૂર્ણ સાધનસંપત્તિને પામીને અર્થાત્ શ્રવણનો યથાર્થ અધિકાર મેળવીને શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્મામાં અચલ ભક્તિમાન કોઈ વિરલ ધીર વીર પુરુષ આ બ્રહ્મતત્ત્વને જ અપરોક્ષ અનુભવે છે.

આ રીતે શ્રુતિ ડિઝિમ વગાડી જણાવે છે કે બ્રહ્મસ્વરૂપનું કીર્તન, શ્રવણ અને જ્ઞાન એ સર્વ વિરલ જ હોય છે. સર્વ સાધકોને આમાં લેશ પણ સંશય હોવો ઘટતો નથી કે આપણું સર્વનું પરમ વિશ્રામસ્થાન બ્રહ્મતત્ત્વ છે; બ્રહ્મતત્ત્વ જ આપણું સ્વરૂપ છે, આપણે પોતે જ છીએ; બ્રહ્મતત્ત્વ જ આપણા સંસારપ્રવાહનો અંત છે અને આપણી કૃતકૃત્યતાનું સ્થાન છે; આપણી ઇચ્છાનો પરમ વિષય છે, અને આપણું પરમ પ્રાપ્તવ્ય તથા જ્ઞાતવ્ય છે અને પુરુષાત્ત

પરં કિંચિત્ સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ [કઠ. ૩. ૧૧]
અહતત્ત્વથી પર કંઈ જ નથી પણ એ પોતે પરાકાષ્ટ છે અને પ-
રમાં પર ગતિરૂપ છે.

આ પ્રકારના પરમ જ્ઞાતવ્ય તથા પરમ પ્રાપ્તવ્યરૂપ અહતત્ત્વનું
સ્વરૂપ શું એ વિચાર સ્વાભાવિક રીતે કર્તવ્ય હરે છે. ત્યાં એક પક્ષે
જોઈએ તો અહતત્ત્વનું લક્ષણ કોઈ રીતે થઈ શકે એમ નથી. કારણ કે
લક્ષણના એ અર્થ થાય છે: (૧) જે વર્ગમાં લક્ષ્ય પદાર્થનો અંતર્ભાવ
થતો હોય તે વર્ગ બતાવીને તે વર્ગમાં અંતર્ભાવ પામતા અન્ય જે પદાર્થો
તેનાથી લક્ષ્યાર્થનો ભેદ બતાવનાર વાક્ય લક્ષણ છે, અને (૨) સંભતીય
વિભતીય પદાર્થથી લક્ષ્યને વ્યાવૃત્ત કરનાર ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરનાર
વાક્ય તે લક્ષણ છે. વસ્તુરિચિતિથી જોઈએ તો આ બંનેમાંથી કોઈ અર્થમાં
અહતત્ત્વનું લક્ષણ ઘટતું નથી. કારણ કે જે શુદ્ધ અહતત્ત્વ છે તે મારે શ્રુતિ
કહે છે કે આત્મા વા દ્વદમેક ઇવાગ્ર આસીન્ નાન્યત્કિંચન-
મિષત્ ॥ (એતરેયોપ૦ ૧) આ સર્વ આત્મારૂપ જ હતું અર્થાત
આત્મા નામ અહતત્ત્વ અને અહતત્ત્વ માત્ર જ આરંભમાં હતું અને
ખીજું કંઈ જ નહોતું, **एकमेवाद्वितीयम्** (છાંદો. ૬. ૨. ૧.)
અહતત્ત્વ એક, દ્વિતીયરહિત તત્ત્વ છે વગેરે. તેથી એવો કોઈ વ-
ર્ગ નથી કે જેમાં અહતત્ત્વનો સમાવેશ કરાય તેમ જ અહતત્ત્વથી અ-
તિરિક્ત કોઈ પદાર્થ નથી કે જેનાથી અહતત્ત્વનો ભેદ પાડવો પ્રાપ્ત
થાય. તેથી આ રીતે તો બંનેમાંથી કોઈ અર્થમાં પણ અહત-
ત્ત્વનું લક્ષણ થઈ શકે એમ નથી. તો પણ જે અવસ્થામાં દ્વૈત-
ની પ્રતીતિ છે તે અવસ્થામાં જગત્ વિદ્યમાનજેવું છે તેથી દ્વિ-
તીય અર્થમાં લક્ષણ શબ્દ લઈએ તો અહતનું લક્ષણ યથાકથ્યમિત્ થઈ
શકે અને અહતસ્વરૂપનું વિવરણ પણ લક્ષણ કરવા અર્થે થઈ શકે.

ત્યાં લક્ષણ એ પ્રકારનાં હોય છે: (૧) સ્વરૂપલક્ષણ અને
(૨) તટસ્થ લક્ષણ. રજતનું લક્ષણ કરતાં કહેવું કે જેમાં રૂપાપણું
છે તે રજત અથવા શુક્તિનું લક્ષણ કરતાં કહેવું કે જેમાં શુક્તિપ-
ણું છે તે શુક્તિ તો એ સ્વરૂપલક્ષણ છે, અને શુક્તિમાં રજતની
બ્રાંતિ થાય છે તે સમયે એ રજતનું કારણ તે શુક્તિ એમ કહેવું
એ શુક્તિનું તટસ્થ લક્ષણ છે કારણ કે રજત કલ્પિત હોવાથી અ-
ર્થાત્ વસ્તુરૂપે નહિ હોવાથી એનામાં કારણપણું પણ વસ્તુતઃ નથી.
તેથી એ ધર્મ તટસ્થ હોઈને લક્ષણનું કામ સારે છે તેથી એ શુ-
ક્તિનું તટસ્થ લક્ષણ છે. આ રીતે અહતત્ત્વનાં એ પ્રકારનાં લક્ષણો
શ્રુતિમાં આપેલાં છે અને તે બંને સાધકમાટે ઉપયોગી છે. એક

શ્રુતિ સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ (તૈત્તિ૦ ૨. ૧.) બ્રહ્મ સદ્રૂપ છે, જ્ઞાનરૂપ છે તથા અનન્ત છે એમ કહી બ્રહ્મનું સ્વરૂપલક્ષણ કરે છે તથા અન્ય (તૈ. ૨. ૭) રસો વૈ સઃ । યદિ ઇષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ । બ્રહ્મતત્ત્વ રસરૂપ અર્થાત્ આનંદરૂપ છે. જે બ્રહ્મતત્ત્વ આનંદરૂપ નહિ હોત તો કોણ જીવી શકત વગેરે પ્રતિપાદન કરીને પણ બ્રહ્મતત્ત્વનું સ્વરૂપલક્ષણ કરે છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મ સદ્રૂપ છે, ચિદ્રૂપ છે તથા આનંદરૂપ છે અને અનન્ત છે ઇત્યાદિ રીતિનાં પ્રતિપાદનો, જે ઉપનિષદ્માં આવે છે તે સર્વ બ્રહ્મતત્ત્વના સ્વરૂપનાં બોધક છે, તેથી તેઓ સ્વરૂપલક્ષણ છે. ઉપનિષદ્માં જ આપણે અન્યત્ર જોઈશું તો જણાશે કે કેટલેક સ્થલે આથી ભિન્ન રીતિથી જ બ્રહ્મતત્ત્વનો લક્ષ કરાવ્યો છે. શ્રીતૈતિરીયોપનિષદ્માં (૩. ૧.) કહ્યું છે કે યતો વા હમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્પ્રયન્ત્યામિસંવિશન્તિ ત દ્વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ્બ્રહ્મ— જે તત્ત્વમાંથી આ સંપૂર્ણ વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં જ એ સ્થિતિ પામીને રહ્યું છે અને વિલય થતાં જેમાં જ એ પ્રવેશી જાય છે તે જ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ. આવા પ્રકારની અન્ય શ્રુતિઓ અનેક મળે છે. તેમ જ જન્માદ્યસ્ય યતઃ । ૧. ૨. ॥ એ વેદાન્તસૂત્ર પણ એ જ અર્થ કહે છે કે આ પુરોદશ્યમાન થતા વિશ્વના જન્મ, સ્થિતિ અને લયરૂપ સર્વ વિકારનું જે ઉપાદાન કારણ તથા નિમિત્ત કારણ છે તે બ્રહ્મ છે. આ સર્વ વાક્યો બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત વિશ્વના કારણપણાનો બ્રહ્મમાં આરોપ કરે છે તેથી એ સર્વ તટસ્થ લક્ષણ છે.

આ બંને પ્રકારનાં વાક્યો સાધકમાટે ઉપયોગી છે કારણ કે બ્રહ્મતત્ત્વની બાવના કરવામાં ભૂમિકાક્રમથી જ ચઢવાનું સરલ પડે છે; ભૂમિકાક્રમવિના વૃત્તિ મધ્યે જ કુદિત થઈ રહે છે.

આ ઉભય પ્રકારનાં લક્ષણથી શુદ્ધ બ્રહ્મ તથા સગુણ બ્રહ્મનાં સ્વરૂપો સામાન્ય રીતે આપણા જાણવામાં આવે છે. ત્યાં શુદ્ધ બ્રહ્મનો અર્થ એ છે કે જે બ્રહ્મતત્ત્વ માયાતત્ત્વથી શબ્દિત નથી તે. જે બ્રહ્મતત્ત્વમાં અવસ્તુરૂપ માયારૂપ શક્તિ છે તે સગુણ બ્રહ્મ, શબ્દલ બ્રહ્મ ઇત્યાદિ સંજ્ઞાથી જાણખાય છે.

બ્રહ્મશબ્દ “ બૃહ ” ધાતુપરથી આવે છે અને તેથી “મહા-ન” તત્ત્વનો બોધ કરે છે, અર્થાત્ વ્યુત્પત્તિમાત્રથી મહત્ત્વરૂપ એક ધર્મ^૧

૧. ધર્મશબ્દ સ્વરૂપ, ગુણ ઇત્યાદિનો બોધક છે તેથી સર્વસામાન્ય ગણી એનો પ્રયોગ કર્યો છે, પણ તેથી ધર્મધર્મોન્વયહાર બ્રહ્મમાં છે એ ખાતિને વશ થવા કારણ નથી.

બ્રહ્મતત્ત્વનો જણાય છે. ત્યાં સાધારણ રીતે જોઈએ છીએ તો આપણને આપણું ગૃહ આપણા શરીરથી મોટું દેખાય છે. એવાં અનેક ગૃહો જેમાં છે તે ગ્રામ સંગ્રાથી ઓળખાય છે, તેથી ગૃહકરતાં ગ્રામ મોટું છે. અનેક ગ્રામો મળીને દેશ થાય છે, અનેક દેશ મળીને ખંડ થાય છે અને અનેક ખંડ મળીને પૃથ્વી થાય છે. તેથી ગ્રામ, દેશ, ખંડ અને પૃથ્વી એ ગારમાં ઉત્તરોત્તર મહાન છે. એ પૃથ્વીનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ખગોળના અનેક મહો-માંથી માત્ર એ એક ગ્રહ છે તેથી એક સૂર્યમંડલમાં એ પૃથ્વી એક અણુમાત્ર જેવી થઈ રહે છે. તાત્પર્ય કે સૂર્યમંડલ પૃથ્વીકરતાં અનેકગુણ મોટું છે.

એવાં અસંખ્યજેવાં સૂર્યમંડલ જેમાં છે તે બ્રહ્માંડ કહેવાય છે અને એવાં અનેક બ્રહ્માંડ મળીને એક સૃષ્ટિ કહેવાય છે. તેથી આ સર્વમાં સૃષ્ટિ સહથી મહાન છે. એવી અનેક સૃષ્ટિ વિકાર પામેલી પ્રકૃતિના દેશમાં જ હોય છે અને વિકાર પામેલી પ્રકૃતિ પણ સામ્યાવસ્થાવાળી પ્રકૃતિ અથવા માયાના પ્રમાણમાં અત્યંત ન્યૂન દેશમાં છે. તેથી આ સર્વમાં સામ્યાવસ્થાવાળી માયા મહાન છે. એ માયા પણ બ્રહ્મતત્ત્વના પ્રમાણમાં એક અણુરૂપ જ છે. તેથી બ્રહ્મતત્ત્વ સહથી વધારે મહાન છે. આ રીતે ઈતર પદાર્થમાં જે મહત્ત્વધર્મ છે તે સાપેક્ષ છે અને બ્રહ્મતત્ત્વ તો નિરપેક્ષપણે મહાન છે.

આ રીતે બ્રહ્મતત્ત્વ મહાન છે તેની જ સાથે એ તત્ત્વ સદ્રૂપ, ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ છે. ગ્રામ હોવાથી એ તત્ત્વ શૂન્યથી તથા અવકાશથી (space) વિલક્ષણ છે. તેથી આપણે આપણી વૃત્તિને મહાન પદાર્થોપર વેગ આપતા જોઈએ છીએ ત્યારે સર્વથી મહાનરૂપે બ્રહ્મતત્ત્વ આવે છે. પણ એ સમયે જે તત્ત્વમાં આપણી વૃત્તિ ઠરી છે તે શૂન્યરૂપ નથી તેમ જ માત્ર અવકાશરૂપ પણ નથી. કારણ કે જે શૂન્ય છે તેમાં સત્તા નથી, તે જ્ઞાનરૂપ નથી અને આનંદરૂપ પણ નથી, તેમ જ જે અવકાશ છે તેમાં યદ્યપિ સત્તા સ્વીકારાય છે તો પણ જ્ઞાનરૂપતા અને આનંદરૂપતા સ્વીકારાતી નથી. આથી જેમાં આવીને આપણી વૃત્તિ ઠરી છે તે અવકાશ વા શૂન્ય નથી પણ તેથી વિલક્ષણ છે.

બ્રહ્મતત્ત્વ સદ્રૂપ છે એટલે ત્રણે કાલે અસ્તિત્વમાં રહેનાર છે. બ્રહ્મતત્ત્વમાટે આપણે કદાપિ એમ નહિ કહી શકીશું કે અમુક કાલે એ હતું અથવા થશે, પણ સર્વકાલે એ તો છે, છે ને છે જ. આમ હોવાથી જ શ્રુતિ કહે છે કે સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ-બ્રહ્મ સ-

ત છે, જ્ઞાન છે અને અનંત છે.

જેમ બ્રહ્મ સદ્રૂપ છે તેમ એ ત્રિરૂપ છે અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ છે. આ સ્થલે કહેવું જોઈએ કે આપણને જે પ્રતીતિ થાય છે કે આ પત્ર છે, આ અક્ષર છે દત્તાદિ તે સર્વ જ્ઞાનરૂપ નથી પણ વિજ્ઞાનરૂપ છે અર્થાત્ એ સર્વ અંતઃકરણરૂપ અનાત્મ પદાર્થની વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિઓ વિજ્ઞાનરૂપ થાય છે એનું કારણ એ છે કે એ વૃત્તિમાં બ્રહ્મતત્ત્વ અનુસૂત થયેલું છે અને તેથી એ બ્રહ્મતત્ત્વ જ્ઞાનરૂપ હોવાથી જ આપણને વૃત્તિરૂપ વિજ્ઞાન થાય છે.

આ જ રીતે જ્યારે આપણને આનંદની પ્રતીતિ થાય છે ત્યારે પણ એ બ્રહ્મતત્ત્વની જ પ્રતીતિ થાય છે કારણ કે એ બ્રહ્મતત્ત્વ જ આનંદરૂપ છે તેથી જ્યારે વૃત્તિ એમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે બ્રહ્મતત્ત્વના આવરણનો તેટલો ક્ષણ ભંગ થવાથી આનંદરૂપ અંશની સ્ફુર્તિ આપણને થાય છે.

આ રીતે આ ત્રણ મુખ્ય ધર્મ શુદ્ધ બ્રહ્મના છે. તેની જ સાથે એ તત્ત્વ કૂટસ્થ નિત્ય છે. જે પદાર્થ એકને એક રૂપે જ સદા વિદ્યમાન રહે અને નાશ નહિ પામે તે કૂટસ્થ નિત્ય કહેવાય છે. એથી ઉલટું જે પદાર્થ રૂપાન્તરને સેવતો રહે, છતાં વસ્તુતઃ વિદ્યમાન રહેતો હોય તે પરિણામી નિત્ય કહેવાય છે. પ્રકૃતિ એટલે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ દ્રવ્યો. એ પ્રકૃતિ પરિણામી નિત્ય છે કારણ કે વ્યવહારકાલે એ ત્રણ દ્રવ્યો સ્વરૂપે રહે છે છતાં રૂપાન્તરને પામે છે અર્થાત્ એકને એક રૂપે રહેતાં નથી. બ્રહ્મતત્ત્વ નિત્ય છે એટલું જ નહિ પણ કૂટસ્થ નિત્ય છે; કારણ કે બ્રહ્મતત્ત્વના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ થઈ કોઈ વિકાર એમાંથી થતો નથી અર્થાત્ એ તત્ત્વ સદા સર્વદા એક રૂપે જ સ્થિત છે.

જે અનાત્મ પદાર્થો છે એટલે જેનું જ્ઞાન “આ” એ રૂપે થાય છે તે સર્વમાં પ્રતિહનન કરવાની શક્તિ હોય છે. આ શક્તિને લીધે એવા એ પદાર્થો એકે કાલે એકે સ્થલે રહી શકતા નથી. જે સ્થલે એક પત્ર હોય છે તે જ સ્થલે તે કાલે અન્ય પત્ર હોતું નથી, તેમ જ અન્ય કોઈ અનાત્મ પદાર્થ રહી શકતો નથી, કારણ કે એ બંનેમાં પ્રતિહનન શક્તિ છે. આ પ્રકારનું પ્રતિહનન કરવાનું સામર્થ્ય જે અનાત્મનિષ્ઠ છે તે બ્રહ્મતત્ત્વમાં નથી તેમ જ કોઈ અનાત્મ પદાર્થમાં પણ બ્રહ્મતત્ત્વને પ્રતિહનન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. આમ હોવાથી જગતની વસ્તુમાત્રમાં અંતરૂ બહિરૂ બ્રહ્મતત્ત્વ રહે છે. તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્યાસ્ય બાહ્યતઃ—

એ અક્ષતત્ત્વ આ સર્વ વિશ્વની અંદર તથા બહિર્વ્યાપી રહેલું છે—
 એ શ્રીધર્માપનિષદ્ શ્રુતિ પણ એ જ અર્થનો ઉપદેશ કરે છે. તેથી
 આ રીતે જોતાં અક્ષતત્ત્વ વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત છે એ નિશ્ચય
 થાય છે. અક્ષતત્ત્વ મહાન છે અર્થાત્ વ્યાપક છે અને સદૃપ છે અ-
 નાંત્ર ત્રણે કાલે એક રૂપે વિદ્યમાન રહે છે એ તો આપણે જોઈ ગ-
 યા છીએ; તેથી અક્ષતત્ત્વ દેશપરિચ્છેદ અને કાલપરિચ્છેદથી ર-
 હિત છે. જે પદાર્થ એક દેશમાં હોય અને અન્ય દેશમાં નહિ હો-
 ય તે દેશથી પરિચ્છેદ પામેલો કહેવાય છે; અને જે એક કાલે હો-
 ય અને અન્ય કાલે નહિ હોય તે કાલથી પરિચ્છેદ પામેલો કહેવા-
 ય છે. આપણું શરીર એક દેશમાં જ છે અને તે સમયે અન્ય દે-
 શમાં એનો અભાવ છે તેથી એ દેશથી પરિચ્છિન્ન છે; તેમ જ ગ-
 ઝર્મપહેલાં એ શરીર નહોતું અને મૃત્યુપછી રહેનાર નથી તેથી
 કાલથી પરિચ્છિન્ન છે. અક્ષતત્ત્વ આ બંને પરિચ્છેદથી રહિત છે અ-
 ને તે સાથે વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત છે. આમ હોવાથી એ તત્ત્વ ત્રણે
 પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત છે.

આ અક્ષતત્ત્વ વસ્તુતઃ તો એક અદ્વિતીય પદાર્થ જ છે અને
 વસ્તુમાત્ર એ જ છે. છતાં જગત્તું અસ્તિત્વ લઈ કહીએ તો એ
 અક્ષતત્ત્વ સર્વ કારણના પણ કારણરૂપ છે, અને પોતે કોઈનું પણ
 કાર્ય નથી. ત્યાં જગત્તો અને અક્ષતત્ત્વનો સંબંધ સાધારણ કારણો
 અને કાર્યોવચ્ચે જે સંબંધ હોય છે તે કરતાં કંઈક વિલક્ષણ પ્રકા-
 રનો છે. આપણે જે સાધારણ પદાર્થો જોઈએ છીએ જેવા કે દુગ્ધ,
 દધિ, મૃત્તિકા, ઘટ, શરાવ વગેરે તો તેમાં આપણને સ્પષ્ટ સમાગમ છે
 કે દુગ્ધના સ્વરૂપમાં વિકાર થઈને દધિ થાય છે, મૃત્તિકાનો પરિણામ-
 વિશેષ થવાથી ઘટ, શરાવ, આદિ થાય છે. અક્ષતત્ત્વ સર્વત્રવ્યાપક
 છે તથા એ એકરસ છે તેથી એમાં ક્રિયા કે ગતિનો અસંભવ છે.
 ગતિનો અર્થ એ છે કે જે પદાર્થમાં એ હોય છે તેને સ્થાનાન્તર
 કરવાનો એ હેતુ છે. હવે સ્થાનાન્તર ક્યારે થઈ શકે છે કે જ્યારે
 તે પદાર્થ એક સ્થાનમાં હોય અને અન્ય સ્થાનમાં નહિ હોય ત્યા-
 રે. અક્ષતત્ત્વ સર્વત્રવ્યાપક છે તેથી એમાં સ્થાનાન્તર થવાનો
 અસંભવ હોય છે અને સ્થાનાન્તર થવાનો અસંભવ હોવાથી
 ગતિનો અસંભવ છે. તેમ જ અક્ષતત્ત્વ નિરવયવ છે અર્થાત્
 સર્વતઃ એકરસ છે, તેથી એમાં ક્રિયામાત્રનો અસંભવ છે. આ
 રીતિની સ્થિતિ હોવાથી એ તત્ત્વમાં ક્રિયા થઈ એના પરિણામરૂપે
 જગત્ થાય એ કેવલ અસંભવ છે. જે પરિણામ પામી રૂપાન્તરને

ધારણ કરે તે પરિણામિઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. તેથી અક્ષતત્ત્વ જગત્તું પરિણામિઉપાદાન કારણ હોય એ કેવલ અસંભવ છે. છતાં જગત્તું અસ્તિત્વ લીધું છે તો અક્ષતત્ત્વ માત્ર વિવર્તઉપાદાન કારણ જ થઈ શકે. જે કારણના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ થતો નથી તથા જે પરિણામ પામતું નથી છતાં જેમાંથી વિકારવત્ ગણાતો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિવર્ત ઉપાદાન કારણ છે. એનું સંપૂર્ણ અંશે મળતું દૃષ્ટાન્ત તો મંળવા સંભવ નથી, છતાં વિવક્ષિત અંશમાં સામ્યવળું દૃષ્ટાન્ત લઈએ તો શુક્તિરજત છે. જ્યારે શુક્તિમાં રજતની પ્રાંતિ થાય છે ત્યારે એ અધ્યસ્ત રજતનું ઉપાદાન કારણ શુક્તિ છે. અહીં શુક્તિના શુક્તિત્વનો ઉપમર્દ થતો નથી છતાં એ શુક્તિ જ જાણે રજત થઈ રહી હોય એમ દેખાય છે. આ જ પ્રમાણે અક્ષતત્ત્વના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ થતો નથી તેમ જ એ તત્ત્વ પરિણામ પણ પામતું નથી, છતાં એ જ તત્ત્વ જાણે ક્રોધ સ્વભાવ—સામર્થ્ય—વશાત્ જગત્તરૂપ અથવા જગત્તના પરિણામિઉપાદાન કારણરૂપ થઈ રહ્યું હોય એનું થાય છે. આમ હોવાથી આ શુદ્ધ અક્ષતત્ત્વ જગત્તું વિવર્તઉપાદાન કારણ છે. કાર્ય લય પામે છે એમ કહેવું અને કાર્ય કારણરૂપ થઈ રહે છે એમ કહેવું એ બંનેના અર્થ સમાન છે. તેથી અક્ષતત્ત્વ સંપૂર્ણ વિશ્વના વિવર્તઉપાદાન કારણરૂપ છે તેથી સંપૂર્ણ જગત્તના લયનું સ્થાન પણ છે એ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે.

આ રીતે શુદ્ધ અક્ષતના કેટલાક ધર્મો છે. એમાં સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપતા એ ત્રણ જ ભાવરૂપ નિરપેક્ષ ધર્મો છે તેથી અક્ષતના સ્વરૂપરૂપ છે. નિરવયવત્, પ્રતિહનનરહિતત્વ, અગતિમત્ત્વ ઇત્યાદિ ધર્મો અભાવરૂપ છે અને સર્વનાં કારણપણું ઇત્યાદિ ધર્મો દ્વૈતના સાપેક્ષ છે તેથી એ ધર્મો સ્વરૂપભૂત ધર્મો નથી. અહીં માત્ર મુખ્ય મુખ્ય પ્રાકૃત ધર્મોનો જ અભાવ આપણે લીધો છે પણ એ લેવાથી અન્ય અસંખ્ય પ્રાકૃત ધર્મોનો અભાવ આવી જાય છે. જ્યારે ક્રિયા અને ગતિ એ બેનો તથા સાવયવત્વનો નિષેધ કયો ત્યારે સર્વ પ્રકૃતિના ધર્મોનો નિષેધ થઈ જાય છે; કારણ કે પ્રકૃતિના સર્વ ધર્મો આ ધર્મોની અપેક્ષા રાખી અથવા એ ધર્મોમાંથી જ ઉદય પામે છે. જેમકે કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, જ્ઞાતૃત્વ ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મો ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે છે. તેથી અક્ષતમાં ક્રિયા માત્રનો નિષેધ કરવાથી અક્ષ કર્તા નથી, ભોક્તા નથી, જ્ઞાતા નથી ઇત્યાદિ સર્વ નિષેધો પણ કથિત થઈ જાય છે.

શુદ્ધ અક્ષતત્ત્વ આવું હોવાથી એમાં બંધમોક્ષનો બ્યવહાર ઉ-

પચારથી જ કરવો હોય તો કરી શકાય એમ છે. આ બ્રહ્મતત્ત્વમાં મુક્તત્વ સ્વભાવસિદ્ધ છે, છતાં એ ધર્મ બંધની અપેક્ષા રાખનાર છે, તેથી જ બંધના અભાવે મોક્ષનો પણ અભાવ કહેવો યોગ્ય છે; તેથી બંધમોક્ષ સંપૂર્ણ વ્યવહાર, માત્ર ઉપચારથી જ સિદ્ધ છે એમ કહેવું અયોગ્ય નથી.

આ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વપાટે જ શ્રુતિઓ અગમ્ય, અચિંત્ય, ગાનથી પર, અજ્ઞાનથી પર ઇત્યાદિ પ્રતિપાદનો કરે છે. શ્રીકેનશ્રુતિ કહે છે કે અન્યદેવ તવ્ વિદિતાદયો અવિદિતાદયિ—જે શ્રેય છે—જ્ઞાત છે તેનાથી બ્રહ્મ ભિન્ન છે અને જે અજ્ઞાત છે તેનાથી પણ પર છે. અન્યત્ર એ જ ઉપનિષદ જણાવે છે કે યદ્વાચાનમ્યુદિતં યેન વાગમ્યુદ્યતે તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ—જે વાણીની શક્તિથી પર છે, જેને લીધે વાણી પ્રવૃત્ત થાય છે તે જ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ. તેમ જ યસ્યામતં તસ્ય મતં મતં યસ્ય ન વેદ સઃ—જે બ્રહ્મતત્ત્વ શ્રેય નથી એમ જાણે છે તેજ બ્રહ્મજ્ઞાનસંપન્ન છે અને જે એમ જાણે છે કે મેં બ્રહ્મતત્ત્વને જાણ્યું—જ્ઞાનના વિષયરૂપ કર્યું તે યથાર્થ જાણ્યો નથી. શ્રીતૈતિરીયોપનિષદ પણ જણાવે છે કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદ્—જેનાથી વાણી મનસહિત પાછી વળે છે અને જેને એ બંને પામતાં નથી એવું આ બ્રહ્મતત્ત્વ છે. આઆદિ અનેક સ્થલે આ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વને અગમ્ય, અચિંત્યઆદિ વિશેષણોવાળું કહ્યું છે. અને તે યોગ્ય છે. કારણ કે શ્રુતિ પોતે જ કહે છે કે આ સર્વ વિશ્વનું સ્કુરણ બ્રહ્મતત્ત્વને લીધે જ થાય છે. સર્વના વિજ્ઞાતારૂપ આ બ્રહ્મતત્ત્વ છે તેથી એનો પ્રકાશ કોણ કરી શકે? સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્ર આદિ સંપૂર્ણ પદાર્થો આ બ્રહ્મતત્ત્વની સત્તાથી જ સત્તાવાળા છે અને આ બ્રહ્મતત્ત્વની સ્કુર્તિથી જ પ્રતીત થાય છે તોએ સર્વ વ્યક્તિના પ્રકાશકને કોણ પ્રકાશી શકે? વળી આપણે જેને જ્ઞાન કહીએ છીએ તે વૃત્તિરૂપ છે. વૃત્તિ અંતઃકરણનો પરિણામ છે તેથી અનાત્મ પદાર્થ છે. એ અનાત્મ પદાર્થની ગતિ અવસ્તુરૂપા માયાના પ્રદેશપર્યંત જ વધારેમાં વધારે થઈ શકે છે, એથી આગળ એની ગતિ થવી અસંભવ છે. તેથી બ્રહ્મતત્ત્વનું સમગ્રરૂપે જ્ઞાન થવું એ તો અસંભવ છે. જે બ્રહ્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થવાનું તે તો જે બ્રહ્મતત્ત્વમાં અવસ્તુરૂપા માયા છે તે બ્રહ્મતત્ત્વનું થવાનું તેથી તે શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ નથી. તેથી આ રીતે જોતાં શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ અગમ્ય છે એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. આ સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વનું કદાચ જ્ઞાન થાય તોપણ

જ્ઞાતાજ્ઞેયના ભેદથી જ જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું છે. એ ભેદની પ્રતીતિ જન્માં છે તે વસ્તુજ્ઞાન નથી કારણ કે એ ભેદ વસ્તુરૂપ નથી. તેથી આ રીતે જ્ઞેતાં પણ જ્ઞાન વા ચિંતન અસંભવ છે. તેથી સર્વ રીત્યા આ તત્ત્વ અચિંત્ય જ હરે છે અને જ્ઞાનથી પર હરે છે. તેની સાથે સર્વનું જ્ઞાન એનાથી થાય છે તથા એ તત્ત્વ સ્વયંપ્રકાશ છે તેથી એ અજ્ઞાત પણ નથી. કોઇને જ્ઞે પોતાનું અસ્તિત્વ અજ્ઞાત હોય તો જ આ બ્રહ્મતત્ત્વનું અસ્તિત્વ અજ્ઞાત હોઇ શકે. પણ તેમ તો છે નહિ. તેમ જ પ્રત્યેક જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ આ સ્વયંપ્રકાશ તત્ત્વને લીધે છે તેથી સર્વથા એ અજ્ઞાનથી પર છે.

આ બ્રહ્મતત્ત્વ સ્વયંપ્રકાશ છે એમ અત્ર કહ્યું છે. ત્યાં સ્વયંપ્રકાશ શબ્દનો સાધારણ અર્થ તો એ થાય છે કે જે પોતે પોતાને પ્રકાશે છે, જેના જ્ઞાન માટે-પ્રકાશ માટે—અન્ય કોઇની અપેક્ષા રહેતી નથી વગેરે. પણ આ બ્રહ્મતત્ત્વને સ્વયંપ્રકાશ કહેવામાં કંઇક વિશેષ અર્થ વિવક્ષિત છે. એ તત્ત્વનું જ્ઞાન અન્યથી થતું નથી એ વાત સાચી છે પણ એ તત્ત્વનું જ્ઞાન પોતાથી પણ થતું નથી કારણ કે પોતે જ જ્ઞાનનું કર્તા અને કર્મ હોય નહિ અર્થાત્ એ તત્ત્વ અવેદ્ય છે. આમ અવેદ્ય છતાં અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય છે કારણ કે સર્વના આત્મભૂત છે. તેથી બ્રહ્મ સ્વયંપ્રકાશ છે એનો અર્થ એ છે કે એ તત્ત્વ અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય છતાં અવેદ્ય છે.

આ રીતે શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ સર્વથી અર્થાત્ નિરપેક્ષપણે મહાન છે. તાત્પર્ય કે સર્વવ્યાપક છે, દેશ, કાલ તથા વસ્તુથી પરિચ્છેદવિનાનું છે, સર્વના વિવર્તકારણરૂપ છે, કોઇના પણ પરિણામીકારણરૂપ નથી, નિરવયવ છે, સ્વયંપ્રકાશ છે, પોતામાં જ રિચિતિ પામી રહ્યું છે, કૃટસ્થ નિત્ય છે, સત્ છે, ચિત્ છે અને આનંદરૂપ છે.

આ તત્ત્વથી નીચે ઉતરીએ છીએ તો સગુણ બ્રહ્મની મર્યાદા આવે છે, અર્થાત્ આ શુદ્ધ તત્ત્વના એક પ્રદેશમાં અવસ્તુરૂપા માયા છે અને એ માયારૂપ સ્વભાવવાળું જે શુદ્ધ બ્રહ્મ તે સગુણ બ્રહ્મ છે, તેમની મર્યાદામાં આવીએ છીએ. એ સગુણ બ્રહ્મ પરમેશ્વર, મહેશ્વરઆદિ સંગ્રાથી ઓળખાય છે. એ પણ વસ્તુતઃ તો શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ છે તેથી એ પહેલે જ જે સ્વભાવ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વમાં છે તે તે સર્વ આ તત્ત્વમાં પણ છે. તો પણ તેમાં કંઈક અંશે ભેદ પણ છે. એ ભેદ માત્ર અવસ્તુરૂપા માયારૂપ ઉપાધિવશાત્ છે એ સ્મરણ કરાવવા અગત્ય નથી. એ તત્ત્વ પણ સદ્ રૂપ છે, ચિદ્ રૂપ છે અને આનંદરૂપ છે. તેમ જ એ તત્ત્વમાં જે બે અંશ છે—શુદ્ધ બ્રહ્મત-

ત્ય અને અવસ્તુરૂપા માયા તે બંને અનાદિસિદ્ધ છે તેથી એ તત્ત્વ પણ નિત્ય છે. વસ્તુતઃ એ તત્ત્વ નિરવયવ છે છતાં ઉપાધિને અવલંબન કરી એના અવયવની કલ્પના કરવી હોય તો થઇ શકે છે. આ પ્રસંગમાં આકાશ દષ્ટાન્તરૂપે આપવામાં આવે છે. આકાશ વસ્તુતઃ એક જ છે છતાં અમુક ઉપાધિમાં રહેલું આકાશ તેને એક સંગ્રા આપી તેથી અન્ય ઉપાધિમાં રહેલા આકાશમાં ઉપાધિપ્રયુક્ત બેદને કલ્પી અન્ય સંગ્રા અપાય છે, તે જ પ્રમાણે અવસ્તુરૂપા માયાને લીધે જે પરિણામો થાય તે પરિણામોરૂપ ઉપાધિનો બેદ લઇ તે બેદપ્રયુક્ત બેદ આ પરમેશ્વરમાં કલ્પી શકાય છે. શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વમાં તો આનો પણ અસંભવ છે કારણ કે તેમાં ઉપાધિમાત્રનો અભાવ છે. તેથી આ તત્ત્વ સાવયવ હોય એમ લઇ પ્રસંગે વ્યવહાર કરાય છે. આ તત્ત્વ પણ વસ્તુતઃ તો નિરપેક્ષ મહત્ત્વવાળું છે છતાં માયારૂપ અંશ એક દેશમાં હોવાથી શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વની અપેક્ષાથી એક દેશમાં છે. તેથી એમનામાં આ અંશને અવલંબન કરી કહીએ તો સાપેક્ષ મહત્ત્વ છે. આ રીતે યતદિચિત્ત બેદ માત્ર આ તત્ત્વના અને શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વના સાધારણ ધર્મોમાં છે, બાકી શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વના સઘળા ધર્મો આ તત્ત્વમાં પણ છે.

આ તત્ત્વમાં માયારૂપ ઉપાધિ વધવાથી કેટલાક ધર્મો અધિક હોય છે. માયા સંપૂર્ણ સામર્થ્યનાં માતારૂપ છે તથા એ માયાને લીધે જ વિજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાન હોય છે તેથી પ્રથમ તો એ જ આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે આ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ તથા સર્વશક્ત છે. આ જ અર્થ શ્રીપ્રભોપતિપદ્માં કહે છે. ત્યાં કહ્યું છે કે યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિદ્ યસ્યૈષ મહિમા—જે સર્વ પદાર્થને સામાન્યવિશેષરૂપે—ઉભયરૂપે જાણે છે અને જેમનો આ મહિમા છે. અન્યત્ર શ્રુતિ જ કહે છે કે **एषः सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञ एषोन्तर्यामी**—આ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ છે, સર્વના ઈશ્વર છે અને સર્વના અંતરૂમાં રહીને સર્વનું યમન કરનાર છે. અન્ય શ્રુતિ કહે છે કે **यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपः**—એ પરમેશ્વર દેવવર્ગમાત્રને ઉત્પન્ન કરનાર છે અને વિશ્વના ઈશ્વ છે—વગેરે.

આ પરમેશ્વરતત્ત્વ સર્વ વિશ્વનું કારણ છે. એ જ અર્થ **यतो वा इमानि भूतानि** એ પૂર્યોદાહત શ્રુતિ કહે છે. ત્યાં શુદ્ધ બ્રહ્મ તો વિવર્તોપાદાન કારણ છે અને આ શબ્દ બ્રહ્મમાં જે અંશ છે, તેથી એ ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ છે. આપણે જોઇએ છીએ કે પુરુષમાંથી કેશભોમાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. આહી જડ શરીર કેશભોમાદિનું ઉપાદાન કારણ છે અને તદન્તરૂપર્તિ જીવ નિમિત્ત કારણ છે.

પુરુષમાં ઉભય અંશનું મહત્વ થાય છે તેથી કેશલોમાદિનું ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ પુરુષ જ છે. વળી કરોળીઓ જે જાળ પોતામાંથી કાઢે છે તેમાં પણ આપણે જાણીએ છીએ કે કરોળીઆશબ્દથી જીવ તથા એ સંગ્રાવાળા શરીરનું મહત્વ થાય છે તથા અહીં શરીર જાળનું ઉપાદાન કારણ છે અને જીવ નિમિત્તકારણ છે, તેથી કરોળીઓ અભિન્ન નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ છે. આ રીતે સૃષ્ટિમાં અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન દૃષ્ટ્યર છે, અર્થાત્ એને માટે અનેક દૃષ્ટાન્તો મળે છે. આ શબ્દ બ્રહ્મ પણ આવી રીતે વિશ્વનું અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ છે. એ પરમાત્મામાં રહેલું શુદ્ધ ચેતન તો વિવર્તોપાદાન કારણ છે પણ જે વિશિષ્ટ ચેતનરૂપ પરમાત્મા છે તેમના શરીરસ્થાનીય માયાથી થયેલી પ્રકૃતિ તે ઉપાદાન કારણ છે અને એ વિશિષ્ટ ચેતન નિમિત્ત કારણ છે. તેથી ઉભય અંશનો પોતામાં સમાવેશ કરનાર પરમાત્મા સંપૂર્ણ વિશ્વના અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન છે. આ જ કારણથી હરિરેવ જગત્, જગદેવ હરિઃ-હરિ પોતે જ જગદ્રૂપ થયા છે, જગત્ હરિથી ભિન્ન નથી ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્ય પ્રચલિત છે.

આ જ શબ્દ બ્રહ્મ સર્વ કર્મફલના પ્રદાતા છે તથા ધ્યેય જ્ઞેય અને ઇશ છે. ઇશિશબ્દ આ શબ્દ બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલા શ્રીરુદ્રભગવાન શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન તથા શ્રીબ્રહ્મા ભગવાનને લગાડવામાં આવે છે અને તે યોગ્ય છે છતાં મુખ્યત્વે કરીને ઇશિત્વ આ શબ્દ બ્રહ્મમાં જ છે. આ જ મહેશ્વર સર્ગારંભે દિવ્ય લીલાતનુ ધારણ કરીને આ ત્રણે ઇશને પોતાના આવિર્ભાવનું કારણ જણાવે છે તથા આ જ મહેશ્વર તેમને કર્તવ્યમાં જોડે છે. જેમ સામાન્ય જીવના અંતર્યામી આ પરમાત્મા છે તે જ પ્રમાણે સર્વ દેવવર્ગના તથા સર્વ ઇશિના પણ આ જ અંતર્યામી છે. એમની સત્તાથી જ એ સર્વનું તથા ચરાચર વિશ્વનું અસ્તિત્વ છે તથા એ નિયમમાં વહન થતું રહે છે. **મયાદસ્યાગ્નિ સ્તપતિ મયાત્તપતિ સૂર્યઃ । મયાદિન્દ્રઃ વાયુઃ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમઃ ।** એ શ્રીકૃષ્ણુતિ તથા **મીષાઽસ્માદ્વાતઃ પવતે મીષોદેતિ સૂર્યઃ । મીષાઽસ્માદગ્નિઃ સ્વેન્દ્રઃ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમઃ ।** એ શ્રી તૈતિરીય શ્રુતિ પણ આ પરમાત્માના બક્ષી અર્થાત્ શાસનથી અગ્નિ તપે છે, સૂર્ય નિયમિત ઉગે છે, વાયુ વાય છે; ઇન્દ્ર પોતાનું કામ વૃષ્ટિ આદિ કરે છે અને મૃત્યુ સ્વવ્યાપારથી અપ્રમત્ત રહે છે એમ કહી એ જ સૂચવે છે કે દેવાદિ વર્ગસંહિત સંપૂર્ણ વિશ્વ આ પરમાત્માના નિયમનનીએ રહેલું છે. જેમ સર્વનું ઉત્પત્તિસ્થાન આ પરમાત્મા જ છે તેમ સર્વના લયનું સ્થાન

પણ આ જ પરમાત્મા છે અને તે સમયે એમનો જ લક્ષ શ્રીમહા-
કાલાદિ સંશયી કરાવાય છે. આ જ શ્રીમહેશને કેટલાક આચાર્યોએ
અનંતકલ્યાણગુણના સ્થાન કરી વર્ણ્યા છે તથા એમને જ
પરમતત્ત્વ માની અટક્યા છે. આ જ શ્રીપરમેશ્વર સર્વના પર અ-
નુબ્રહ્મ કરનાર છે તથા પોતાના ભક્તને વિશ્વસ્થ નિયમાનુસાર ઊર્ધ્વ
ગતિમાં સ્થાપે છે તેથી ભક્તવત્સલ કહેવાય છે. પ્રલયસમયે લુપ્ત
થયેલા વેદોનો આ જ તત્ત્વમાંથી આવિર્ભાવ થાય છે અને પછી બ્ર-
હ્માદિદ્વાર જીવોના ઉદ્ધરણાર્થે પ્રસાર થાય છે. આથી કરીને જ
શ્રીયોગસૂત્રમાં સ યવ પૂર્વેવામિ ગુહઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્—
કાલથી અવચ્છિન્ન નહિ હોવાથી આ શ્રીમહેશ્વર બ્રહ્માવગેરેને
પણ પ્રલયમાં લુપ્ત થયેલા વેદોનો ઉપદેશ કરે છે એમ કહ્યું છે. આ
શ્રીપરમાત્માના ઉભય અંશ અનાદિ છે તથા કોઈ કાલે પણ અ-
સ્તિતોચ્છેદને પામનાર નથી તેથી આ શ્રીપરમાત્મા નિત્ય છે. એ-
મનાવડે તથા એમનામાંથી જ સર્વ સર્ગની પ્રવૃત્તિ છે તેથી આ
સત્તા પણ દેશ તથા વસ્તુથી પરિચ્છેદવિનાની છે. સંક્ષેપમાં કહીએ
તો વિદ્યાત્મિકા માયાના જે સર્વ ગુણો તે આ શાળલ બ્રહ્મમાં છે અ-
ને શુદ્ધ બ્રહ્મના સર્વ ધર્મો તો આ તત્ત્વમાં છે જ.

આજ શાળલ બ્રહ્મમાંથી આખું વિશ્વ—ચરાચર—ઉત્પન્ન થાય
છે, એ ઉપર કહી ગયા છીએ. ત્યાં કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કાર-
ણથી અભેદ જ હોય છે. ઘટ એ મૃત્તિકાથી અતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ
નથી પણ મૃત્તિકા જ છે, દધિ એ દુધની અવસ્થાવિશેષ છે તેથી
વસ્તુરૂપે દુધથી અતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ નથી. તે પ્રમાણે શ્રીરુદ્રભ-
ગવાન્ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન્ તથા શ્રીબ્રહ્મા ભગવાન્ આ પરમાત્મા-
થી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી આ પરમાત્માની જ અવસ્થાવિશેષ છે,
એથી ભિન્ન વસ્તુ નથી. તેમ જ અપંચીકૃત બૂત તથા પંચીકૃત બૂ-
ત તથા એ બેથી રચાતાં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડો, ગોલકો, તેનાં ધન અને
ગાદાકાશ એ સર્વ પણ શ્રીબ્રહ્માદિ ઈશિમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે
તેથી એ ઈશિથી અતિરિક્ત વસ્તુ નથી અને એ ઈશ પણ પરમા-
ત્માની અવસ્થાવિશેષ હોવાથી પરમાત્માથી અનિરિક્ત વસ્તુ નથી
તેથી એ સર્વ પણ શ્રીપરમાત્માથી અભિન્ન જ છે. આ રીતે એ-
તાં સ્પષ્ટ થાય છે કે જીવ અર્થાત્ વ્યદિઅભિમાની પણ પરમાત્મા-
થી અભિન્ન છે. વ્યદિઅભિમાની અવિદ્યાત્મિકા માયાથી વિચિત્ર થ-
યેલા શુદ્ધ બ્રહ્મનું નામ છે, તમા અહીં પણ, જેમ વિદ્યાત્મિકા મા-
યાથી વિચિત્ર શુદ્ધ બ્રહ્મને પરમાત્મા અને તદુપહિત અશુદ્ધ બ્ર-

હતે પરમાત્મસાક્ષી કહેવાય છે તેમ, અવિદ્યા માયાથી ઉપહત શુદ્ધ બ્રહ્મને જીવસાક્ષી સંજ્ઞા અપાય છે. આ પ્રસંગે જણાવવું જોઈએ કે આ સંબંધમાં શાસ્ત્રો એ પ્રકારનાં પ્રતિપાદન કરે છે. કેટલેક સ્થલે એવું કહેલું જોવામાં આવે છે કે જીવ એ શુદ્ધ બ્રહ્મથી વિશિષ્ટ અવિદ્યાના આલુનું નામ કહ્યું છે અને અન્યત્ર શબ્દ બ્રહ્મતત્ત્વથી વિશિષ્ટ અવિદ્યાના આલુનું નામ કહ્યું છે. આમ એ રીતે પ્રતિપાદન લેવાથી મોક્ષની ભૂમિકામાં યત્કિંચિત્ ભેદ આવે છે. તથાપિ તે આ પ્રસંગમાં વિશેષ ઉપયોગનો નથી. અને જેમ દારુના લાથીને ઉઘાળી દેવાનો જ હોય છે તેથી એની આદૃતિના ભાગોમાટે વિચારવાનું પુરુષો વિશેષ વિવાદ કરતા નથી તેમ આ સર્વ માયાના પ્રપંચનું જે પ્રતિપાદન છે તેનું પ્રયોજન એ પ્રતિપાદનથી માયાનાં કાર્યોનું વિધાન કરવામાં નથી પણ એ સર્વ કાર્યોનો નિષેધ કરી સર્વનિષેધના અવધિભૂત બ્રહ્મતત્ત્વનું સ્થાપન કરવામાં છે, તેથી હંસવૃત્તિ ધરનાર ધીર પુરુષો આવા ભેદથી સંશયગ્રસ્ત થતા નથી એ અત્ર કહેવા જરૂર નથી. ખરું જોતાં તો વસ્તુરૂપે અહીં ભેદ પણ નથી, એ આગળ કહેવાશે.

આ જીવ અને જીવસાક્ષી એ જેમાં જીવસાક્ષી તો સ્પષ્ટ રીતે શુદ્ધ બ્રહ્મ જ છે, કારણ કે અવિદ્યાનું આણુ એમાં રહેવાથી એનો કંઈ પણ રીતે ભેદ થતો નથી. એ જ સાક્ષી આત્માનું પ્રતિપાદન કરતાં શ્રુતિ કહે છે કે **एको देवः सर्वभूतेषू गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥ कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥** એક જ, ચેતનોમાં પણ ચેતનરૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ સર્વ વસ્તુમાં આવરણથી આન્ધારાદિત થઈ રહ્યું છે તથા સર્વવ્યાપક છે અને સર્વ વસ્તુના અંતરાત્મારૂપ છે. જીવ સંજ્ઞાવાળા અભિમાનીના સાક્ષીરૂપે એ જીવથી થતી સંપૂર્ણ ક્રિયારૂપ કર્મોના અધ્યક્ષરૂપ છે. તેમ જ એ જ તત્ત્વ સર્વ વ્યક્તિના આશ્રયરૂપ છે તથા સ્વરૂપે સાક્ષીરૂપ છે, ચેતનરૂપ છે અને સંપૂર્ણ પ્રકૃતિના ધર્મોથી રહિત છે. તેથી આ સાક્ષી આત્મા, શબ્દ બ્રહ્મના સાક્ષી આત્મા અને શુદ્ધ બ્રહ્મ એ સર્વ એક જ વસ્તુનાં નામ છે. હવે જે જીવ છે તેમાં શુદ્ધ બ્રહ્મ અથવા પરમાત્મા અને અવિદ્યા આ બે અંશ છે. અવિદ્યા એ અવસ્તુરૂપા માયાનો એક ભાગ છે. એ અવિદ્યાને લીધે જીવના ધર્મોમાં અલપજ્ઞતા અને પરતંત્રતા છે. તેમ જ કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ આદિ ધર્મો પણ જીવોમાં હોય છે, અને એ ધર્મોને લીધે બંધની સ્થિતિ છે, અને બંધની સ્થિતિ હોવાથી એ બંધની નિવૃત્તિએ મુક્તિનો વ્યવહાર થાય છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ વસ્તુતઃ આકારવિ-

નાનો છે છતાં જે જે વ્યક્તિને વ્યાપીને રહે છે તે તે વ્યક્તિના સમાન આકારવાળો થયેલો બાસે છે, જેમ અગ્નિ જાતે આકૃતિવિનાનો છતાં કાષ્ઠાદિ ઉપાધિરૂપ આશ્રયના સામાન આકારવાળો થયેલો પ્રતીત થાય છે તે જ પ્રમાણે આ જીવમાં રહેલું શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ પણ સ્વતઃ આકાર માત્રથી રહિત છતાં એ અવિધાના અણુના સમાન આકારવાળું થયેલું હોય એમ અજ્ઞાનથી અનુભવાય છે. આ અનુભવનો અનુવાદ કરીને જ શ્રુતિ જીવાત્માને અદ્વપરિમાણુવાળો કહે છે. શ્રીકૃષ્ણશ્રુતિ કહે છે કે અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષઃ-પુરુષ અંગુષ્ઠમાત્ર છે ઇત્યાદિ. આમ છતાં મૂળ વસ્તુસ્વરૂપે જીવ સર્વવ્યાપક છે તેથી વસ્તુસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરનાર શ્રુતિ એ જીવાત્માને “ ભૂમા ” કહી વર્ણુ છે, છતાં બંને પ્રકારની શ્રુતિમાં વિરોધ નથી.

આ રીતે જોતાં આપણે પદાર્થચતુષ્ટયની ગણતરી કરી: (૧) શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ (૨) શબ્દ બ્રહ્મ (૩) અનાત્મરૂપ જગત્, અને (૪) જીવ. અહીં શબ્દ બ્રહ્મરૂપ સમષ્ટિના સાક્ષી આત્મા તથા જીવરૂપ વ્યષ્ટિના સાક્ષી આત્મા એ બેનો શુદ્ધ બ્રહ્મમાં જ અંતર્ભાવ કયો છે કારણ કે એ સાક્ષી આત્મા તથા શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ એમાં લેશ પણ ભેદ નથી એ સ્પષ્ટ જણાય એમ છે. આ ચાર તત્ત્વો પણ વસ્તુતઃ અભિન્ન છે અર્થાત્ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ જ આ ચાર રૂપે પ્રતીત થાય છે. કારણ કે જીવરૂપ તત્ત્વમાં શુદ્ધ બ્રહ્મનો અંશ છે તથા અવિધાનો અંશ છે. એ અવિધા તે અવસ્તુરૂપા માયાનો અંશ છે; તેથી જીવમાં શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ તથા અવસ્તુરૂપા માયા એ બે થયા. તે જ પ્રમાણે પરમાત્મામાં શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ તથા વિદ્યાત્મિકા માયા હોવાથી એમાં પણ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ તથા અવસ્તુરૂપા માયા એ બે અંશ થયા; કારણ કે વિદ્યાત્મિકા માયા પણ અવસ્તુરૂપા માયાનો અંશ જ છે. જે અનાત્મ જગત્ છે તેમાં આપણને પાંચ અંશની પ્રતીતિ સહજ વિચારથી સિદ્ધ થાય છે: (૧) સત્તા (૨) રજુતિ (૩) આનંદરૂપતા, (૪) નામ અને (૫) રૂપ. એ પદાર્થો છે એમ પ્રતીતિ થાય છે માટે એમાં સત્તા છે, પ્રતીત થાય છે માટે એમાં રજુતિ છે અને કોઈ કોઈ અભિમાનીને પણ પ્રસંગપરત્વે આનંદનું ભાન કરાવે છે તેથી આનંદરૂપતા એ પદાર્થમાં છે. શબ્દવિશેષથી વ્યવહાર થવાની યોગ્યતા છે માટે એમાં નામ છે અને એ વિનાના ધર્મો જેવા કે સ્પર્શ, રૂપ, રસ વગેરે તે સર્વ રૂપમાં અંતર્ભાવ પામે છે માટે એ પદાર્થમાં રૂપ છે. આ રીતે આ પાંચ અંશનો સમૂહ તે એ અનાત્મ પદાર્થ છે. આ પાંચમાં પ્રથમના ત્રણ અંશ તે શુદ્ધ

બ્રહ્મતત્ત્વના ધર્મા છે કારણ કે પૂર્વે આપણે નિશ્ચય કરી ગયા છીએ કે સદ્રૂપતા, ચિદ્રૂપતા અને આનંદરૂપતા એ બ્રહ્મતત્ત્વના સ્વભાવધર્મો છે. તેથી એ હવે નિશ્ચય થાય છે કે એ સર્વ પદાર્થમાં શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વની સ્થિતિ છે. બીજા જે એ અંશ—નામ અને રૂપ—તે પ્રકૃતિનાં કાર્યરૂપ છે તેથી પ્રકૃતિથી અભિન્ન છે અને પ્રકૃતિ એ અવસ્તુરૂપા માયાની આવરણ શક્તિના વ્યાપારવિષય થયેલા બ્રહ્મતત્ત્વનું જ નામ છે, અથવા હાલ એટલું કહીએ કે પ્રકૃતિ અવસ્તુરૂપા માયાનું કાર્ય છે તોપણ ચાલે એમ છે. તેથી આ રીતે એ સિદ્ધ થાય છે કે આ ચાર તત્ત્વને બદલે માત્ર બે જ તત્ત્વો છે: (૧) શુદ્ધ બ્રહ્મ અને (૨) પુરમાત્મા. કારણ કે તૃતીય તથા ચતુર્થ તત્ત્વોમાં—કાર્યમાં પ્રતીત થતા મિથ્યા આકારાદિ ભેદનો નેતિ નેતિ એ શ્રુતિપ્રમાણે નિષેધ કરતા ચાલીએ તો—અવસ્તુરૂપે પુરમાત્મ તત્ત્વ જ રહે છે. હવે આ બેમાં પણ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ શેષ રહે છે અર્થાત્ પુરમાત્મા પણ શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વરૂપ જ છે, કારણ કે જે અવસ્તુરૂપા માયા છે તે એના નામપ્રમાણે કોઈ અવસ્તુ નથી પણ વ્યવહારકાલે પ્રતીત થતા વિશ્વને પ્રતીતિની યોગ્યતા સંપાદન કરી આપનાર બ્રહ્મતત્ત્વનો જ સ્વરૂપચમત્કાર છે તેથી પુરમાર્થદશામાં તો છે જ નહિ એટલું જ નહિ પણ જે સ્થિતિએ આ વિચાર કરતાં આપણી વૃત્તિ પહોંચી છે તે સ્થિતિસમયે પણ બ્રહ્મતત્ત્વથી પૃથક્કરૂપા નથી જ, તેથી પરિણામે એ જ સિદ્ધ થાય છે કે આ સર્વમાંથી કંઈ જ નથી પણ માત્ર શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વ જ સર્વત્ર એકરૂપે વ્યાપી રહ્યું છે. આ જ અર્થ શ્રુતિઓ સર્વે સ્પષ્ટિવદ્ બ્રહ્મ—આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે, અયમાત્મા બ્રહ્મ—આ પ્રત્યગાત્મા બ્રહ્મરૂપ છે, તત્ત્વમસિ તું રૂપે વ્યવહારની યોગ્યતાવાળો પ્રત્યગાત્મા અવસ્તુતઃ શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ જ છે ઇત્યાદિ પ્રકારે ઉપદેશ છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ જેમને પ્રાપ્ત થયી છે તથા જે સ્થિતિમાં જ રમણ કરતા આપણને દેખાય છે તેમને આપણું, વિશ્વનું તથા તેમનું કોઈનું જ જ્ઞાન નથી પણ તે અદ્વૈતરૂપતાને પામ્યા છે. એ સ્થિતિનું નામ જ બ્રહ્મસંપત્તિ કહી શાસ્ત્ર વર્ણે છે. આરંભમાં કલા પ્રમાણે એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત મહાપુરુષોને વ્યુત્થાન થાય છે ત્યારે પણ કૃતકૃત્યતામાં હાનિ થતી નથી અર્થાત્ એક સદા કૃતકૃત્ય છે અને એક જ સદા જગદ્વંધ છે. આ સ્થિતિ જ સર્વ સાધકોનું લક્ષ્યસ્થાન હોય છે, જેમને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયી છે તેમનાં કર્તવ્ય પ્રાપ્તવ્ય તથા જ્ઞાતવ્ય એ સર્વની સમાપ્તિ થઈ છે કારણ કે શ્રુતિ પોતે જ કહે છે કે આ બ્રહ્મજ્ઞાન એ એક જ એવું જ્ઞાન છે કે જેને

પ્રાપ્ત થવાથી આ 'સર્વનું' જ્ઞાન થઇ જાય છે અને પછી કંઈ પણ જાણવાયોગ્ય રહેતું નથી. પરંતુ જેમને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી પણ જે એને પ્રાપ્ત કરવાને ઉદ્દેશી છે તે જ સાધક કહેવાય છે. એમણે અર્થાત્ સાધકોએ આ સ્થિતિની ભાવના કરવી એ પણ એક તત્ત્વાભ્યાસરૂપ મોટું સાધન છે; કારણ કે ધ્યાન જ પરિપાક દશાએ જ્ઞાનમાં પર્યવસાન પામે છે. એ તત્ત્વાભ્યાસ દૃઢ સિદ્ધ કરેલા એ પણ મોટી સંપત્તિ છે અને તેથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થતો નથી પણ પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે. એ પ્રયત્નનું વિશેષ સ્વરૂપ સાધકોને બહુધા પોતપોતાને માટે શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્માથી જ્ઞાત જ હોય છે અને સામાન્ય સ્વરૂપ તો ત્યાર પૂર્વે પણ સાધારણ રીતે જ્ઞાત હોય છે. છતાં એ સર્વ સાધનો જે સાધનવિના સિદ્ધ થતાં નથી અને જે સાધન યથાર્થ રીત્યા સિદ્ધ થવાથી એ સાધનો બહુ આયાસ વિના સિદ્ધ થાય છે અથવા એ સાધનસિદ્ધિના પ્રયત્નવિના પણ એનાં ફલરૂપ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે તે મહા સમર્થ સાધનનું વર્ણન કરતાં શ્રીમુણ્ડકોપનિષદ્ કહે છે કે

આત્મર્શં હ્યર્ચયેદ્ ભૂતિકામઃ ॥ ૩. ૧૦ ॥

આત્મતત્ત્વનો અપરોક્ષ અનુભવ કરનાર શ્રીસદ્ગુરુનું જ અબ્યુ-દ્યની ઇચ્છાવાળાએ યજ્ઞન કરવું જોઈએ. इति.

જે૦ જે૦

॥ ॐ श्री ॥

विद्या अने मोक्ष.

“Nature itself plainly intimates to us that there is such absolutely perfect Being, incomprehensible to our finite understandings, by certain passions which it hath implanted in us, that otherwise would want an object to display themselves upon; namely, those of devout veneration, adoration and admiration together with a kind of ecstacy and pleasing horror.” —Cudworth.

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्
सर्वतः श्रुतिगहलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥श्वे. श्व. उ. ३-१५.

“To them I may have owed another gift
Of aspect more sublime, that blessed mood
In which the burden of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world
Is lightened; that serene and blessed mood
In which the affections gently lead us on.
Until the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul;—
While with an eye made quiet by the power
Of harmony and the deep power of joy,
We see into the life of things. ”

Wordsworth.

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ मु. उ. २-८

પ્રકૃતિ પોતે જ આપણને સ્પષ્ટતાથી સૂચવે છે કે આપણી પરિ-
ચિત્ત બુદ્ધિશક્તિવડે ન જણાય એવો એક નિરપેક્ષ પૂર્ણતાવાળો પુ-
રુષ છે, જેના અભાવે આપણામાં તે પ્રકૃતિથી સ્થપાયેલા કેટલાક
મનોભાવો, જેવા કે ભક્તિપૂર્વક સંમાન, પૂજ્યત્વ, અને આનંદપ્રદ ભવ
તથા એક પ્રકારની તન્મયતાયુક્ત બહુમાન, પોતાના વિભવને પ્રક-
ટ કરવામાં આલંબન વિનાના થાય તેમ છે. સારાંશ એવા પૂર્ણ પુ-
રુષ ન હોય તો આપણા અંતઃકરણના તે ઉદાર ભાવોનો સદ્ભાવ
ઉપપન્ન થઈ શકે તેમ નથી. કડવર્થ.

સર્વ બાબુએ હાથપગવાળા, સર્વતઃ નેત્ર મરતક તથા મુખ-
વાળા, સધળીતરફ કર્ણવાળા તે પુરુષ સર્વનું આચ્છાદન કરી પ્રપંચ-
માં રહેલા છે. ચેતાચિતર ઉપનિષદ. ૩-૧૬

વધારે ઉદાર દર્શનનું દાન આપવારૂપ અન્ય ઋણ મારે તેમનું
કદાચ હોય; તે દર્શન તે પેલી પ્રશાન્ત ચિત્તસ્થિતિ જેમાં ગહનતાનો
ભાર, તથા આ સધળા ન સમન્વય એવા પ્રપંચનો ભારે નિર્વેદમય
ભાર ઓછો થાય છે; તે નિસ્તરંગ આનંદમય ચિત્તભૂમિકા જ્યાં
સ્નેહતરંગો આપણને ક્ષનૈઃ ક્ષનૈઃ ખેંચી જાય છે, અને તે એટલે
સુધી કે આ સ્થૂલ પંજરની શ્વાસપ્રશ્વાસરૂપ ક્રિયા અને માનુષ રુ-
ધિરની ગતિ પણ લગભગ અંધ થઈ જાય છે, અને તેથી શરીરથી
તો જાણે આપણે નિદ્રાગ્રસ્ત થઈએ અને સ્વરૂપે ચિન્મય આત્મરૂપે
સ્થિત થઈએ છીએ. તથા પ્રશાન્તવાહિતાની શક્તિથી, અને આનં-
દના ગભીર પ્રભાવથી આપણી દૃષ્ટિ અક્ષુબ્ધ થતાં આપણે પદાર્થ
માત્રના રહસ્ય—ચેતના—ને બાણીએ છીએ. વડસર્વર્થ.

તે પરાવર પુરુષનો સાક્ષાત્કાર થતાં સાક્ષાત્કાર કરનાર જનની
હૃદયગ્રંથિ છૂટી જાય છે, સર્વ સંશયોનો ઉચ્છેદ થાય છે, અને કર્મોનો
નાશ થાય છે. શુશ્રુકઉપનિષદ ૨-૮

॥ ૐ ॥

આ સંસારમાં જીવોએ મેળવવાયોગ્ય સુખના સુખના વિભાગ. એ વિભાગ પડે છે. એક વૈષયિક સુખ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો અથવા મનસાથે પ્રત્યક્ષ અથવા કાદ્વનિક વિષયના સંબંધથી પ્રકટ થતી ચિત્તના અનુકૂલ પરિણામવાળી સ્થિતિ; અને બીજું નિર્વિષય અથવા સ્વરૂપસુખ અર્થાત્ વિષય-ભાવના બાધપૂર્વક પ્રત્યગાત્મસ્વરૂપમાં બુદ્ધિની તન્મયતાથી પ્રકટ થતી નિરતિશય શાન્તિ. આ બંને પ્રકારનાં સુખ મેળવવાના અધિકાર ઉપાય આદિનું વર્ણન સુખાર્થે સદુપદેશ નામના વ્યાખ્યાનમાં પરમકૃપાલુ ઇષ્ટશ્રીએ કરેલું છે, અને ત્યાં જ અધિકારપ્રાપ્ત્યર્થ જે નિર્મલ પ્રયત્ન કરવા તથા ચિત્તપરીક્ષા કરવાનો કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો છે તે કટાક્ષની અસરથી જે પ્રાપ્તિવેક પુરુષો અથવા સ્ત્રિયો, સાવધાનતાથી પોતાના ચિત્તસત્ત્વના અધિકારને વધારી, નિર્વિષયસુખના મુખ્યાધિકારી થવાના સંધિમાં આવ્યાં હોય તેમને તત્ત્વવિચારાદિમાં ઉપયોગી થાય તેવા હેતુથી પ્રસ્તુત વિદ્યાવિષયક વ્યાખ્યાનનો અત્ર આરંભ કર્યો છે.

જીવોના પ્રાપ્તવ્ય સુખના જેમ આપણે એ વિભાગે પ્રકારના સુખ કરીએ છીએ તેમ તે પ્રાપ્તવ્યની પ્રાપ્તિ સધાવ-ખની સાધક બે નાર સાધનરૂપ વિદ્યાના પણ એ વિભાગ પડે છે. એક વૈષયિક સુખ સધાવનાર વિદ્યા, જેને લૌકિક વિદ્યા કહે છે, અને બીજી નિર્વિષય સુખની અભિવ્યક્તિ કરનારી વિદ્યા, જેને અલૌકિક વિદ્યા અથવા બ્રહ્મવિદ્યા કહે છે.

લૌકિક વિદ્યા અબ્યુદયને પ્રકટ કરનારી હોવાથી અને લૌકિક વિદ્યાના વિષયોના આનન્દયથી અબ્યુદયના પ્રકારનું પણ આ-અનંતભેદ અને નન્દ્ય હોવાથી અનંત પ્રકારની છે; અને જે પ્રકારના અબ્યુદયની ઇચ્છા મનુષ્ય રાખતો હોય તેણે તે પ્રકારના અબ્યુદયને સિદ્ધ કરાવનારી લૌકિક વિદ્યા સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે. ધર્મ અર્થ અને કામરૂપ ત્રણ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ લૌકિક વિદ્યાથી થઈ શકે છે, એટલું જ નહિ પણ સાત્ત્વિક ધર્મસિદ્ધિ કરાવનાર લૌકિક વિદ્યા પરિણામે અલૌકિક વિદ્યાની ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગી થવાથી વિષયી વર્ગમાંથી મુમુક્ષુવર્ગમાં પ્રવેશ પ્રાપ્તવાની ઇચ્છાવાળા સર્જનોએ સેવવી ઘટે છે.

મુમુક્ષુએ જે પદની પ્રાપ્તિ કરવાની છે તે પદની લૌકિક વિધાને પ્રાપ્તિમાં સાક્ષાત્ ઉપયોગી નહિ હોવાથી અર્થાત્ નિઃ-
અવિદ્યા શબ્દ- શ્રેયસ્સ્વરૂપ પરમ પુરુષાર્થની આભવ્યક્રિયામાં સાક્ષાત્
શ્રી વ્યવહરવામાં અનુપયોગી હોવાથી લૌકિક વિધાને સત્શાસ્ત્રમાં અ-
 આવે છે.

વિદ્યા શબ્દથી વ્યવહરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના વ્યવહારથી અભ્યુદયના મુખ્યાધિકારીઓએ તેની અવગણના કર-
વાની નથી, કેમકે એ શબ્દપ્રયોગનું તાત્પર્ય લૌકિક વિધાની નિન્દામાં
નથી પણ અલૌકિક વિધાની સ્તુતિમાં છે. અર્થાત્ વૈષયિક મુખ્યથી
વિરક્ત થયેલા મનુષ્યને કોઈ પણ શ્રેયસ્ને સધાવનારી નહિ હોવાથી
લૌકિક વિદ્યા અવિદ્યા ગણાય છે, અને બ્રહ્મવિદ્યા જ તેને અર્થે વિ-
દ્યા ગણાય છે.

પ્રસ્તુત વિષયમાં વિદ્યા શબ્દનો અર્થ અલૌકિક વિદ્યા શબ્દનો
અલૌકિક અથવા બ્રહ્મવિદ્યા એ રૂપે નિયન્ત્રિત કરીએ
બ્રહ્મવિદ્યાના અ- છીએ, જેથી આપણી આગળ આવતી વિચારબેળી-
યમાં પ્રસ્તુત વિ- માં બ્રહ્મવિદ્યાનું જ પ્રતિપાદન થશે. આ અલૌકિક-
યમાં પ્રયોગ. વિદ્યાના મુખ્યાધિકારી કાણુ છે, તથા તેમણે કેટલાં

સાધન સિદ્ધ કરી પ્રવૃત્ત થવાનું છે તેનું દિગ્દર્શન આપણે કર્મ અને સંન્યાસ નામના વિષયમાં ગયે પ્રસંગે કરી ગયા
છીએ. જેઓ ઉક્તસાધનસંપત્તિ વિનાના છે તેમણે તે વિષયમાં સ્વ-
વેલી શ્રેણીએ, તથા શ્રેયઃસાધકઅધિકારીવર્ગતરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલી અં-
થમાલાના શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યસનવડે સાધનસંપત્તિ થવાનું છે, અને
તેમાં સહકારી થનાર પ્રાચીનઅર્વાચીન આર્યઅનાર્ય લેખોને છુદ્ધિ-
સૂક્ષ્મતાથે અચલોકવાના છે. તેમ છતાં પ્રસ્તુત વિષયના શ્રવણમન-
નથી પણ તેમને પરમ પ્રાપ્ત્યની દિશાનું ભાન થવા સંભવ છે, એ-
ટલે બ્રહ્મવિદ્યાના ગૌણ અધિકારી હોવા છતાં ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થ-
વાના હેતુથી પ્રસ્તુત વિદ્યાવિષયક ચિંતન તેમણે આદર કરવાયોગ્ય છે.

વિદ્યાઅવિદ્યાના રહસ્યને અદ્યપાક્ષરવડે પ્રકટ કરનાર

વિદ્યા અવિદ્યાના નીચેનાં શાસ્ત્રીય એ સૂત્રો છે:—

ભેદ અને તેનાં (૧) આત્મેત્યેવોપાસીતાત્ર હ્યેતે સર્વે એકં ભવાન્તિ
પ્રતિપાદક વેદ- (બૃ. આ. ૧-૪-૭)
ચાકરો.

(૨) અથ યોડ્ય્યાં દેવતામુપાસ્તેડ્ય્યોસ્તાવન્થો
ડહમસ્મિ ન સ વેદ યથા પશુરેવં સ દેવાનામ્ ॥ (બૃ. આ. ૧-૪-૧૦)

આ સૂત્રોથી એ કહ્યું છે કે વાગાદિ ઇન્દ્રિયોથી વેષ્ટિત જે પો-
તાના સ્વરૂપને જાણે છે અર્થાત્ દર્શનશ્રવણાદિ ક્રિયાઓનો કર્તા અ-

ને તત્ત્વજ્ઞ સુખદુઃખાદિનો ભોક્તા હું છું આ પ્રકારે જે પોતાના આત્માને જાણે છે તે આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપને જાણતો નથી, પણ પ્રાણાદિ સર્વ કરણગ્રામને સત્તારુદ્ધિ આપનાર અને સર્વ વિશેષોનો પોતામાં ઉપસંહાર અથવા સમાવેશ કરનાર જે વ્યાપક હેતુ છે તેને વ્યાપક રૂપે અર્થાત્ xઆત્મરૂપે જે અનુસંધાન કરે છે તે જ પોતાના સ્વરૂપને પૂર્ણ રૂપે અલ્પ કરે છે, કેમકે એ આત્મામાં એટલે નિરુપાધિક સ્વરૂપમાં, જેમ નાનામોટા જલપૂર્ણ પાત્રમાં પડેલાં સૂર્યનાં પ્રતિબિંબો બિંબભૂત સૂર્યમાં વસ્તુતઃ એકીભાવને પામે છે તેમ જ, પ્રાણાદિ કરણોવડે થતા શ્વસનાદિ સર્વ વિશેષો અભિજ્ઞતાને પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે જે પ્રત્યક્ષભિન્ન પરમાત્માથી ભિન્ન અર્થાત્ પોતાના વસ્તુવિક સ્વરૂપથી જૂદા એવા કોઈ દેવનું વૃત્તિવડે અનુસંધાન અથવા ઉપાસના કરે છે અને તે એવી રીતે કે આ ઉપાસ્ય અને હું ઉપાસક બંને ભિન્ન વસ્તુ છીએ તે ખરેખર પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી અર્થાત્ અવિદ્યાગ્રસ્ત છે, અને જેમ પશુઓને મનુષ્યો વાહન-દોહનાદિ વ્યાપારમાં પ્રયોજી સ્વસુખ સાધે છે તેમ તે આત્મવ્યતિરિક્ત દેવનો ઉપાસક દેવોનો પશુ છે.

આ અવિદ્યાસૂત્ર સર્વ લૌકિક વિદ્યાનું ઉપલક્ષક અવિદ્યાસૂત્રની ઉપલક્ષકતા. છે, એટલે કે પરમાત્મસ્વરૂપથી ભિન્ન જે કોઈ વસ્તુનું અનુસંધાન અને તેની પ્રાપ્તિઅર્થે જે કોઈ ઉદ્યોગ મનુષ્યો સેવે છે તે તેને પશુની પેઠે પરતંત્રતાની શૃંગલામાં રાખે છે. મતલબ કે વિષયોનો અને આત્મવ્યતિરિક્ત દેવોનો ઉપાસક તે વિષયો અને દેવોનો પશુતુલ્ય દાસ છે, માટે જેમણે દાસરૂપ પરતંત્ર અવસ્થાનો ભાગ કરી વિદ્યાસૂત્રસૂચિત સર્વોત્તમભાવ અને સ્વાતંત્ર્ય મેળવવું હોય તેમણે પોતાના સર્વ આંતરઆલ્સ વ્યાપારને નિયંત્રિત કરી આત્મેત્યેવોપાસીત એ ન્યાયે સર્વમાં અવિભક્તપણે પ્રોવાયેલા સ્વસ્વરૂપને વૃત્તિમાં અહર્નિશ ઉપસ્થિત રાખવું ધટે છે.

પરમાત્મરૂપ વસ્તુવિના અન્ય વસ્તુનું વૃત્તિવડે અવિદ્યાસૂત્રસૂચિત આત્માનુસંધાન ન કરવાનો મુમુક્ષુને શાસ્ત્ર એ હેતુથી આધો-ન કરવાનું વિ-શેષ પ્રયોજન. નુસંધાન ન કરવાનો મુમુક્ષુને શાસ્ત્ર એ હેતુથી આધો-પ કરે છે કે એ વ્યાપક સૂત્રને જાણ્યાથી કંઈ પણ જ્ઞાતવ્ય શેષ રહેતું નથી, તથા જેમ પ્રોવાયેલા પશુના પગલાંના આધારે પશુનો ઘણી પશુને શોધી કા-

x 'આત્મા' શબ્દ આષ્ટ (=મેળવવું-સર્વ સંબંધમાં આવવું) પાત્રમાંથી નીકળી વસ્તુતઃ વ્યાપક વસ્તુનો જ બોધક છે.

હી પુનઃ પ્રાપ્તિ કરે છે તેમ આત્મરૂપ સૂત્રની પ્રાપ્તિરૂપ લાભથી સર્વ લાભ થાય છે અર્થાત્ ઐક્યજ્ઞાનરૂપા કાર્તિ અને શાશ્વતી શાન્તિરૂપ સ્લોક અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞાને તે પ્રાપ્ત કરે છે. *

પ્રપંચના આદિકારણરૂપ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી પ્રપંચના સ્વરૂપ જ્ઞાનથી સર્વ જ્ઞાનનો સંભવ કે કાર્ય જે કારણકરતાં ન્યૂન દેશવર્તી હોય છે તે કારણના અશેષધર્મોના જ્ઞાનથી સ્પષ્ટતર થતું જાય છે. જે રૂપે

પ્રાણીપદાર્થોને આપણે આપણી સામાન્યમતિ (Common sense) ના આધારે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવીએ છીએ એ રૂપકરતાં પણ વિસ્તૃત રૂપે અર્થાત્ તેના તે જ પદાર્થ અધિક વિશેષસાથે શાસ્ત્રીય (Scientific) મતિથી જાણવામાં આવે છે. જલના સામાન્ય જ્ઞાનવાળા મનુષ્યને જલનો વરાળ આકાર પરિણામ થઇ તેમાં જે બલ પ્રકટ થાય છે તેનું જ્ઞાન હોતું નથી, પણ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિવાળા શોધક પુરુષો તે વરાળના બલને યથાર્થ જાણી વિવિધ યંત્રોમાં તેનો ઉપયોગ કરી જનમંડલના અધિક સુખના સાધક થાય છે. આપ્રમાણે જલના બરફ વરાળ આદિ અવસ્થાન્તર પરિણામોને તથા હાઇડ્રોજન ઓક્સીજન આદિ તત્વાન્તર પરિણામોને જાણનાર શાસ્ત્રીય પુરુષ જે કે સામાન્ય મનુષ્યની પેઠે જલ જ દેખે છે તોપણ તેના દર્શનથી જે વિશેષો એની વૃત્તિમાં સ્ફુરે છે તે સામાન્ય જનમાં સ્ફુરતા જ નથી. મતિની જેમ સૂક્ષ્મતા અર્થાત્ કારણ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વધારે તેમ અનુભવસીમા પણ વિસ્તૃત થતી ચાલે છે. જલના નિદર્શનથી કારણ જ્ઞાનથી કાર્યોના જ્ઞાનમાં કેટલો વધારો થાય છે તે સહજ સ્પષ્ટ થશે. કાર્યોનો કોઈ અજ્ઞાત ધર્મ આપણા જાણવામાં પ્રથમ આવે છે ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય પ્રતીત થાય છે, પણ તેના હેતુનું જ્ઞાન થતાં એ વિસ્મય શમે છે.

હવે જેમ શાસ્ત્રીય મતિ સામાન્ય મતિથી ગ્રહણ થતાં સામાન્ય મતિ, પદાર્થોનાં સ્વરૂપમાં અધિક વિશેષોનું જ્ઞાન કરાવે છે શાસ્ત્રીય મતિ, તેમ તત્ત્વદૃષ્ટિ (Philosophic Sense) શાસ્ત્રીય ગ્રાહ્યો (Conceptions-ideas) નો સમન્વય વિષયો.

કરી સર્વાનુગત મૂલ કારણમતિ લક્ષણ કરાવે છે. અને આ પારમાર્થિક દૃષ્ટિ અપરોક્ષ રૂપે સિદ્ધ થતાં પ્રપંચ માત્રના રહસ્યનો મનુષ્ય સાક્ષાત્કાર કરે છે. આ પ્રપંચના

* ગુપ્તો નીચેનું વેદવાક્ય:—તદેતત્પરિણીયમસ્ય સર્વસ્ય ચદયમાત્માડુનેન હ્યત્સર્વ વેદ । યથા હૃવૈ પદેનાનુવિન્દે દેવં કીર્તિ શ્લોકં વિન્દતે ય ઇન્દ્ર વેદ (મૃ. આ. ૩. ૧-૪-૭)

આદિમ કારણને વિષય કરનાર પારમાર્થિક અપરોક્ષ દષ્ટિ કુ-
રોડોમાં કોઇક વિરલ પુણ્યશાલીને જ પ્રાપ્ત હોય છે; કેમકે સામાન્ય
મતિની કક્ષાનું અતિક્રમણ કરી શાસ્ત્રીય દષ્ટિને જ પ્રાપ્ત કરવામાં
અનવધિ પ્રયત્નની જરૂર છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી સદસદ વિવેક અ-
ને વૈશ્યાદિ સાધનયુક્ત ચિત્તની સ્થિતિ થવી હુલેલ છે. તે સ્થિ-
તિ અર્થાત્ દૈવીસંપત્તિથી ચિત્તની અલંકૃત અવસ્થા સિદ્ધ થયા પ-
છી પારમાર્થિક પરોક્ષ દષ્ટિનો ઉદય કરવામાં શ્રીગુરુ, ઈશ્વર અને શ-
સ્ત્રપ્રસાદની આવશ્યકતા છે. એ પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો ધણો હુલેલ છે
કેમકે મનવાણી અને શરીરના સર્વાભિમાનનો ત્યાગ કરી આદરપૂ-
ર્વક ગુરુશાસ્ત્રપ્રબોધિત વસ્તુનું સમ્યક્ અભ્યસન કરવામાં અતુલ
શ્રમ પડે છે. આ પ્રસાદથી ચિત્તના સાત્ત્વિક બલને પ્રાપ્ત કરેલો મ-
નુષ્ય શનૈઃશનૈઃ પારમાર્થિક પરોક્ષ દષ્ટિને અપરોક્ષ બનાવે છે. અ-
હેતુથી જ શ્રીભગવાન ગીતામાં કહે છે કે

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

અર્થાત્ પરોક્ષ દષ્ટિમાંથી અપરોક્ષ દષ્ટિનો ઉદય થવામાં ધણા
જન્મો વીતે છે. આ નિયમના પણ અપવાદ છે પણ અપવાદમાં પો-
તાને માની લેવા કરતાં સામાન્ય નિયમમાં જ આપણે છીએ એમ
સમજી પ્રયત્ન આદરવો એ ઉત્તમ સાધકનું લક્ષણ છે. આ દષ્ટિનો
મહિમા વર્ણવતાં ઈંગ્રેજ કવિ વર્ડ્સવર્થે યોગ્ય જ કહે છે કે:—

While with an eye made quiet by the power
Of harmony and the deep power of joy,
We see into the life of things.

આપણાં સત્શસ્ત્રોનાં તે એ પ્રતિજ્ઞા જ છે કે મૂલકારણવિ-
જ્ઞાનથી સર્વ કાર્યોનું વિજ્ઞાન થાય છે. લૌકિક વિદ્યાથી મત્ત થયેલા
શ્વેતકેતુને તેના પિતાએ એટલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એવી વિદ્યા તેં
પ્રાપ્ત કરી છે કે જેનાયડે નહિ સાંભળેલું સાંભળાય, નહિ વિચારે-
લું વિચારમાં આવે, નહિ જાણેલું જણાય. એ વિદ્યાવિના સર્વ વિ-
દ્યા વ્યર્થ છે એમ સૂચવી પોતાના પુત્રને અભિમાનથી મુક્ત કર્યો.

**भवेत्केतो यन्तु सोम्य महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽ-
स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः, येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं, अवि-
ज्ञातं विज्ञातमिति ॥ छा. उ. ६**

અપરોક્ષ તત્ત્વદષ્ટિ સિદ્ધ થતાં મુક્ત મહાત્માના જ્ઞાનનો અન-
વધિ વિસ્તાર થાય છે, અને તે જ્ઞાનની સરખામણીમાં જ્ઞેયમાત્ર આ-
કાશમાં ખદોતની પેઠે અત્યંત અદ્ય અથવા નહિવત્ થઇ જાય છે.

આ જ ભાવને ભગવાન પતાંજલિ નીચેના સૂત્રની વર્ણવે છે:—

તદા સર્વાવિરળમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાનન્ત્યાજ્ઞેયમલ્પમ્ ।

યોગસૂત્ર-૪ ૩૧.

આ અપૂર્વ મહિમાવાળી અપરોક્ષ તત્ત્વદષ્ટિને પ્રકટ કરનારી વિદ્યાસૂત્રસૂચિત બ્રહ્મવિદ્યાનાં સર્વ લૌકિક વિદ્યાની પેઠે ત્રણ પ્રસ્થાન છે. પ્રત્યેક વિદ્યાનાં શ્રી- હેતુરૂપ વિદ્યાનાં શ્રી- નેત્રો પેઠે ત્રણ નેત્રો હોય છે. એક નેત્રવડે તે ત્રણ પ્રસ્થાન.

પ્રાપ્તવ્યનું જ્ઞાન કરાવે છે, બીજાવડે જ્ઞાતવ્યની દિ- શા દેખાડે છે, અને તૃતીય નેત્રવડે કર્તવ્યને સ્પષ્ટ કરાવે છે. દૃષ્ટ- ન્ત તરીકે શારીરવિદ્યા અત્યંત બહોળા અર્થમાં લઇએ તો શરીરની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયના હેતુઓનું, વ્યાધિઓનાં સ્વરૂપ અને તેનાં કા- રણોનું, વ્યાધિનિવૃત્તિના ઉપાયોનું જ્ઞાન કરાવી પ્રાપ્તવ્યરૂપે આરોગ્યને સ્થાપે છે, જ્ઞાતવ્યરૂપે ઉપર કહેલા વિષયોને સ્થાપે છે, અને કર્તવ્યરૂપે આરોગ્યનિર્વાહક ઉપાયોના સેવનને સ્થાપે છે. આપ્રમાણે પ્રત્યેક વિદ્યાના ત્રણ અંશો હોય છે તેમ છતાં કોઈ કોઈ અંશનું કોઈ કો- ઈ વિદ્યામાં પ્રાપ્તવ્ય હોય છે. જેમકે બગોલશાસ્ત્રની શારીર- વિદ્યાકરતાં મનુષ્યના કર્તવ્યઉપર ઓછી અસર હોય છે. નીતિશા- સ્ત્ર જ્ઞાતવ્યકરતાં કર્તવ્યઉપર વધારે ભાર મૂકે છે. ગણિતશાસ્ત્ર કર્તવ્યકરતાં જ્ઞાતવ્યપ્રતિ વધારે લક્ષ કરાવે છે. અર્થશાસ્ત્ર પ્રાપ્ત- વ્યનું પ્રધાનપણે પ્રતિપાદક છે. આમ છતાં કોઈ પણ વિદ્યામાં ત્રણ અં- શો ન્યૂનાધિક અંશે નથી હોતા એમ ખનતું નથી.

અશેષ દુઃખનિવૃત્તિપૂર્વક નિરતિશય સ્વરૂપાન- બ્રહ્મવિદ્યાનાં પ્રા- ન્દની પ્રાપ્તિ તે બ્રહ્મવિદ્યાનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય છે, તે પ્રાપ્તવ્યની પ્રાપ્તિ પ્રત્યગાત્માના પરબ્રહ્મસાથેના અ- તથા કર્તવ્યરૂપ ભેદસાક્ષાત્કાર વિના થતી નથી અર્થાત્ જીવબ્ર- ત્રણ નેત્રો. હ્મનો અભેદ જ્ઞાતવ્ય છે, અને એ અભેદ જો સ્વતઃ-

સિદ્ધ છતાં અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત છે તેને પ્રકટ કરવામાં અજ્ઞાનનિવૃ- ત્તિની આવશ્યકતા છે. તેથી અજ્ઞાનનિવૃત્તિ અને તન્નિમિત્ત શ્રવ- ણાદિ અંતરંગ સાધનનું સેવન એ કર્તવ્ય છે. આથી સ્પષ્ટ થશે કે બ્રહ્મવિદ્યામાં કર્તવ્યસિદ્ધિવિના જ્ઞાતવ્યની સિદ્ધિ નથી, અને જ્ઞા- તવ્યની સિદ્ધિ અર્થાત્ જ્ઞેય વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થયા વિના નિરતિ- શય તૃપ્તિરૂપ પ્રાપ્તવ્યની પ્રાપ્તિ નથી. બ્રહ્મવિદ્યાના મહિમાન્તઃપ્રવેશિ- કારૂપ સર્વસદ્ગુણસંપત્તિ અને દૈવીસંપદ છે, અર્થાત્ બ્રહ્મવિદ્યા કેવલ વિચારપ્રધાન (speculative) હોવાથી મનુષ્યોના કર્તવ્ય

અથવા નીતિઉપર આસર કરતી નથી એવો જો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે તે અવિચારમૂલક છે. પ્રત્યેક વિદ્યાનો દુરુપયોગ કરનાર મનુષ્યો હોય છે. ન્યાયશાસ્ત્રનાં કેટલાક પંડિતો પોતાનું આયુષ્ય જનહિંસામાં ગાળે છે. વૈદ્યવિદ્યાનો નિંદ્ય ઉપયોગ સર્વ કોઈના જનહિંસામાં છે. પણ એટલાથી જ વિદ્યાની અસદ્વપત્તા સિદ્ધ થતી નથી. શાસ્ત્રાર્થોનું વ્યાપિનો વિદ્યાસ્ત્ર પ્રયોગાન્તસ્ત્વૈકદેશિકાનુ-એ ન્યાયે શાસ્ત્ર, સવિતૃવત્ સાધન અને ફલનો જગતમાં છે તે પ્રકારનો સંબંધ પ્રતીત કરાવે છે, પણ અશુભ ફલને શુભ માની તેના સાધનપ્રતિ પ્રવૃત્ત થનાર પુરુષને શાસ્ત્ર શું કરે ? તે પુરુષને શારીરમાનસ દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે એ જ સાધનસંપત્તિ-વિના અબ્યગલસ્તનવત્ સેવેલી વિદ્યા શ્રમભાવમાં પરિણમે છે એમ સૂચવે છે.

બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રાપ્ત્યસંબંધમાં કેટલાક સુખૈષણામૂલક પ્રવૃત્તિ (Hedonism) ના દોષોનું સ્થાપન મનુષ્યસંબંધમાં દોષનો આક્ષેપ કરે છે. સુખને જ લક્ષમાં રાખી પ્રવૃત્તિ સેવવામાં આવે છે ત્યાં પ્રવૃત્તિની સ્વભાવશુદ્ધિઉપર લક્ષ આપવામાં આવતું નથી, અને તેથી સુખશોધક ધણી વખત નીતિના પ્રેમથી પ્રેરાયેલો હોતો નથી. વળી મનુષ્યમાત્રની પ્રવૃત્તિ સુખને જ ઉદ્દેશી થાય છે એ પણ સર્વાંશે યોગ્ય નથી. ધણા નીતિનિષ્ઠ પુરુષો અને સ્ત્રીયો પોતાના સદ્ગુણરક્ષણાર્થે દુઃખને સ્વીકારે છે, અર્થાત્ તેઓ સદ્ગુણને સુખકરતાં વધારે મૂલ્યવાન ગણે છે ત્યાં એમ કહેવામાં આવે કે સદ્ગુણમાં સુખ છે માટે પરિણામી સુખની આશાથી વર્તમાન દુઃખને તેવાં મનુષ્યો સ્વીકારે છે તો તેવો આશય જીવોના અંતઃકરણમાં પ્રધાનપણે વર્તેલો નથી. પરિણામી સુખ કેટલીક વખત સંદિગ્ધ હોય છે તેમ છતાં સદ્ગુણી મનુષ્યો દુઃખને તાત્કાલિક સ્વીકારે છે. માટે સુખને જ પરમ પ્રાપ્ત્યરૂપે સ્થાપનાર બ્રહ્મવિદ્યાઉપર સર્વોત્તમ નીતિની સંસ્થા સ્થાપતેમ નથી.

અત્ર અલ્પાક્ષરમાં ઉત્તર એટલું જ આપવાનું કે જમનો દહાર. સુખ સમૃદ્ધતા અર્થભેદના અભાવથી આ જમ અને આક્ષેપ પ્રકટ થયો છે. ઇંગ્લેન્ડમાં Pleasure અને Happiness માં જેવો સૂક્ષ્મ અર્થભેદ છે તેવો સુખ સમૃદ્ધતામાં છે, તેમ છતાં સ્પષ્ટ કરી જણાવવામાં આવતો નથી. ઇંગ્લેન્ડમાં Pleasure, Happiness, Bliss-હત્યાદિ સમૃદ્ધ એકબીજાના અ-

ધર્મમાં વપરાય છે ખરા પણ પ્રત્યેકમાં અર્થભેદની છાયા છે. સુખશબ્દ પણ એ અર્થવાળો છે. બાહ્ય વિષયના સંબંધથી પ્રકટ થતી અનુકૂળ પરિણામવાળી ચિત્તની સ્થિતિને પણ સુખ કહેવામાં આવે છે, તેમ વિષયમાત્રના આધપૂર્વક સ્વરૂપનિષ્ઠતાથી જે નિગ્ગનંદ પ્રકટે છે તેને પણ સુખ કહે છે. બ્રહ્મવિદ્યાનું પ્રાપ્તવ્ય પ્રથમનું સુખ અર્થાત્ સોપાનિક-વૈષયિક—સુખ નથી કેમકે તેની અસ્પૃહારૂપ વિરાગને તો સાધન-સામગ્રીમાં ગણ્યો છે. તે સુખ અમિત્ય, સાતિશય, અને અશુચિ છે અને નિગ્ગનંદ નિત્ય, નિરતિશય, અને શુચિ છે એ પ્રમાણે વારંવાર આપણાં શાસ્ત્રમાં બંનેને વિવિક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. સુખના સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ ભેદનું પ્રતિપાદન ગીતામાં કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્વ ગુણુજન્ય સુખંકરતાં ગુણાતીત આનંદ વિલક્ષણ છે. અને તે આનંદમહોદધિની સર્વ વૈષયિક સુખ એક માત્રારૂપ છે. આ બ્રહ્માનંદને વૈષયિક સુખસાથે સંરખાવી શકાય તેમ નથી, એટલું જ નહિ પણ એના સ્વરૂપને સામાન્ય જનો લક્ષણમાં લાવી શકે તેમ નથી. એ સ્થિતિ કેટલી દુષ્પ્રાપ્ત છે તે પ્રયત્ન કરનારને સમજાય છે, અને તેની લક્ષણા કરાવવામાં કોઈ સ્થિતપ્રજ્ઞ મહાત્માનો સહવાસ સારી સાહાય્ય આપે છે. પૂર્વે જે સુખૈષણામુલકપ્રવૃત્તિના દોષો આપ્યા તે ગાત્ર વૈષયિક સુખનિમિત્ત પ્રયત્ન કરનારને લાગુ પડે તેમ છે, કેમકે વિષયમાત્રમાં અસ્પૃહાને સેવનાર તો અનીતિમાં પ્રવૃત્ત જ શી રીતે થાય ? અન્ય જે સદ્ગુણરક્ષણાર્થ મનુષ્યની વર્તમાન દુઃખસ્વીકારરૂપ પ્રવૃત્તિનું ઉદ્દાહરણ આપ્યું તે તો અમારે ઇષ્ટ જ છે, કેમકે અમારા જ સિદ્ધાન્તનું તે સમર્થન કરે છે. સદ્ગુણવિષયક સ્વભાવપ્રેમ એમ જ સૂચવે છે કે જીવોને વૈષયિક સુખંકરતાં વસ્તુગત પ્રેમ—આનંદ—જે સ્વરૂપાનંદની પાસેની ભૂમિકાઈપર છે તે પ્રસંગે વધારે આકર્ષે છે. તેઓ જે દુઃખ સ્વીકાર કરે છે તેમાં અતૃપ્તિ હોતી નથી અર્થાત્ આપણને કદાચ દુઃખ ભોગવતા પ્રતીત થાય પણ આંતર તૃપ્તિને તેઓ વસ્તુતઃ અનુભવે છે. આપણે દુઃખસામગ્રીના સંબંધને દુઃખસાક્ષાત્કાર માનવામાં મોટી ભૂલ કરીએ છીએ. એવી પણ જગતમાં સ્થિતિ છે કે જેમાં પ્રતિકૂલ સામગ્રીથી વેદિત થયા છતાં મનુષ્ય દુઃખસાક્ષાત્કાર કરતો નથી, અને તેવું ચિત્તનું બલ ધણું પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાપ્તવ્યસંબંધી નિગમન.

આ સર્વનું તાત્પર્ય એ આવ્યું કે બ્રહ્મવિદ્યાનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય નિરતિશય સ્વરૂપાનંદ છે, અને સાતિશય વિષયાનંદ નથી. એ આનંદ સ્વતઃ સિદ્ધ છે, કેમકે

તે આપણા સ્વરૂપથી અભિન્ન છે. જો આપણું સ્વરૂપ નવું ઉપજાવવાનું સંભવે તો એ આનંદ નવો ઉત્પન્ન થવો સંભવે, પણ આપણું નિર્મલ આત્મસ્વરૂપ પ્રથમથી જ સિદ્ધ છે તો તે આત્માનો સ્વરૂપમૂલ આનંદ પણ પ્રથમથી જ સિદ્ધ હોવો ઘટે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રાપ્ત્ય તથા જ્ઞાતવ્યમાં વાસ્તવિક ભેદ નથી, માત્ર દૃષ્ટિગિંદુના ભેદથી ભેદ પ્રતીત થાય છે. પ્રત્યગભિન્ન પરમાત્મા સત્તારૂપે જોય છે, અને આનંદરૂપે પ્રાપ્ત્ય છે.

બ્રહ્મવિદ્યાનું પરમ જ્ઞાતવ્ય ઉપર વર્ણુઆ પ્રમાણે બ્રહ્મવિદ્યાના જ્ઞાતવ્યસંબંધી વિચાર. પ્રત્યગાત્માથી અભિન્ન રૂપે સ્થિત થયેલા પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મ છે. પરંતુ આ જોય—આ—એમ વિચાર.

પરંપરે જ્ઞાનગોચર થતું નથી, કેમકે વિજ્ઞાતાનો તે વિજ્ઞેયસાથે અત્યંત અભેદ છે. પણ પરમાત્મવ્યતિરિક્ત પ્રપંચના અને તેના કારણરૂપ માયાના સઘળા ભાવરૂપ સ્વરૂપનો બાધ કરતાં જે શેષ વસ્તુ રહે છે, અને જેની સત્તાના અભાવે તે પ્રપંચ પોતાના કારણસહિત શૂન્ય કોટિમાં પડે છે, તે વસ્તુ તે બ્રહ્મ છે. અદ્વયમાં આપણી હાલની પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયો તથા મનવડે જે જે વસ્તુઓને આપણે જાણી શકીએ છીએ તેના કરતાં વિલક્ષણ સ્વભાવવાળો કોઈ ભાવરૂપ સ્વતઃસિદ્ધ પદાર્થ છે, અને જે શોધકના આત્મભૂત છે અને તેથી વસ્તુતઃ ભિન્નપણે અવલોકી શકાય તેમ નથી, તથા સર્વ ભિન્ન ભિન્નપણે પ્રતીત થતા પદાર્થોમાં મણિમાલામાં સ્વર્ણની પેઠે અવિભક્તપણે પ્રોવાયેલો છે, અને જે તે તે પદાર્થોને સત્તાસ્મૃતિનો આપનાર છે તે પદાર્થ તે વેદાન્તપ્રતિપાદ પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મ છે. આ પ્રમાણે નેતિ નેતિ એ પ્રકારની અપલાપપૂર્વિકા તત્ત્વદૃષ્ટિવડે જેનું જ્ઞાન અર્થાત્ પ્રત્યગભિન્નરૂપે સ્થિતિ થાય છે તે પરમાત્માના અબ્રવત્ આચ્છાદક માયાપટ અને તેના ઉપર આલેખાયેલા આ વિચિત્ર વિશ્વપ્રપંચને પણ સારી રીતે જાણવાની જરૂર છે. કેમકે જેનો અપલાપ અર્થાત્ બાધ કરવાનો છે તેનો સર્વાંશે વિવેક જ્યાં સુધી થયો હોય નહિ ત્યાં સુધી અગ્રાધિત વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થવો સંભવતો નથી. વધારે સરલતાથી કહીએ તો કોઈ ઢાંકેલા પદાર્થનું ઢાંકણ ફેરું અને કેટલા વિસ્તારવાળું છે તે જાણ્યા વિના તે ઢાંકણ દૂર કરવામાં શા ઉપાયો યોજવાના છે તેનું જ્ઞાન થતું નથી, એટલું જ નહિ પણ એક બાજુથી ઉપાડવા કદાચ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો બીજી બાજુએ ઢાંકણ સજડ દેવાનું જાય છે જેથી ઢાંકેલા પદાર્થની ઝાંખી થઈ ન થઈ એટલામાં તો ઉઘડેલો બાજ

અંધ ભાગના બહુથી દેવાતો જાય છે, અને હાંકેલો પદાર્થ અંધાસ-
માં જ રહે છે. મારે સર્વાવરણને, આવૃત પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઇ-
ચ્છાવાળાએ રૂઢી રીતે જાણવું જોઈએ. આથી શાસ્ત્રમાં અવાન્તર જ્ઞેય-
રૂપ પ્રપંચ અને તેના કારણરૂપ માયાને સ્થાપવામાં આવે છે. પર-
મજ્ઞેય જ્યારે તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યનો વિષય છે, ત્યારે પ્રપંચ
અને તેના કારણભૂત માયા **एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः**
છત્યાદિ સૃષ્ટિ આદિનાં પ્રતિપાદક અવાન્તર વાક્યોનો વિષય છે. અત્ર
જોટકું લક્ષમાં રાખવાનું છે બ્રહ્મવિદ્યામાં અવાન્તર જ્ઞેયરૂપ પ્રપંચ અને
તેના કારણભૂત માયાને બહોળા રૂપમાં જાણવાનાં છે, કેમકે તેનાં
અનવધિ કાર્યોનાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપને જાણવાં એ વેદાન્તશાસ્ત્રનો
વિષય નથી, પણ અગ્રેલાદિ ભિન્નભિન્ન શાસ્ત્રોનો વિષય છે. આપણે
ઉપર વિચાર કરી ચૂક્યા છીએ કે અવાન્તર શાસ્ત્રોના પ્રમેયોનો સમ-
ન્વય કરી પરમ પ્રમેયને શોધી કાઢવું એ તત્ત્વદૃષ્ટિનું ફલ છે. તે તે અ-
વાન્તર પ્રમેયોના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવું એ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિનું પ્રયોજન છે.
આથી કરીને બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસકે પરમ પ્રમેયપ્રતિ આકર્ષનાર સ-
ર્વ અવાન્તર શાસ્ત્રોના મુખ્ય સિદ્ધાન્તોને જાણવાની જરૂર છે. પ્રમેયો-
ના પરસ્પર સંબંધજ્ઞાનવિના સમન્વય સિદ્ધ થતો નથી, અને સ-
મન્વયવિના તત્ત્વદૃષ્ટિ પ્રકટ થતી નથી. ઉદાહરણથી આ વસ્તુનું
સ્પષ્ટીકરણ કરીએ તો જેમ દુષ્કાલસંબંધી સરકારની અલિપ્ત નીતિ
મત્ર્યેક ઇલાકા અને પ્રાંતના અનુભવી અધિકારીઓથી જાણવામાં
આવેલી હકીકતઉપર સ્થાપિત સર્વસામાન્ય નિયમરૂપે બહાર પડે છે,
અને જેમ તે હકીકતની શુદ્ધિ વધારે તેમ તે નીતિનું બંધારણ પણ
મજબૂત; અને રાજાપ્રજા બંનેનું હિત પણ અધિક જળવાય છે તે-
મ અવાન્તર શાસ્ત્રોના પ્રપંચ અને તેના કારણસંબંધી છેવટના નિ-
ર્ણયોનું જ્ઞાન જેમ વધારે તેમ તેનો સમન્વય કરી પરમપ્રમેય અર્થાત્
અબેદ સૂત્રને શોધી કાઢવાની સુચમતા વધારે, અને એ જ્ઞાનમાં જોટલી
કચાશ તેટલી સમન્વયમાં કચાશ, અને તેથી અબેદ સૂત્રનો સમ્ય
સાક્ષાત્કાર પણ વૃદ્ધિ જ. આથી સ્પષ્ટ થશે કે હાલના વેદાન્તી કહે-
વણનારાઓ પ્રપંચ, ઉપાધિ, માયા, છબ, દુઃખર, બ્રહ્મ, અનિર્વચનીય,
છત્યાદિ જાણ્યોને કાટલાંની પેઠે વાપરનારા, તે તે પદાર્થોના સ્વરૂપને જ-
ણનાં, નિર્મલ અભ્યાસથી ખાસીથી, આજ્ઞા કરતા નથી, અને જ્યાં
જ્યાં જીવ્યાથી જોઈતી સફરી બ્રહ્મવિદ્યાને એ કાટલાંવડે વેચે છે, ઉત્તર-
નિર્વાહ કરે છે, અને સ્વરૂપજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન તૃપ્તિથી આતંત્રિ-
શુભ રહે છે. મારે સર્વ વિશેષ સાધકે બ્રહ્મવિદ્યામાં ઉત્તરોચી આજ્ઞા-

નતર શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તોને કોઇ તત્ત્વજ્ઞપાસે સમજી લેવા ધટે છે. વિ-
પક્ષાન્તર થવાના ભયથી તે તે અવાન્તર સિદ્ધાન્તોને ચર્ચવા અમ
અનુપયોગી ગણ્યા છે.

પ્રાચીન અર્વાચીન શાસ્ત્રીય મતિથી પ્રપંચનો અ-
અવાન્તર પ્રમેય મુક પદાર્થોમાં અંતર્ભાવ કરવામાં આવે છે, અને તે
અને તેના વેદા- એવા હેતુથી જ કે દૃશ્યકોટિમાં પડનાર વિશ્વનો બુ-
ન્તશાસ્ત્ર તથા દ્ધિમાં અમુક આકાર રચાય અર્થાત્ વૃત્તિચ્યામિ થાય,
અન્ય શાસ્ત્રોમાં અને એ વ્યાપ્તિથી સર્વ જગતનું વિશેષરૂપે નહિ તે
જાણાવેલા વિ- પણ સામાન્યરૂપે જ્ઞાન થાય અર્થાત્ ફલવ્યામિ થાય.
ભાગ.

આપણી આર્યભૂમિમાં થયેલા શોધકોની વિચારશ્રેણી-
થી પ્રપંચનો અમુક સંખ્યાવાળા પદાર્થોમાં વિભાગ કરવામાં આવે છે
તે સર્વનો સરસતાથી બુદ્ધિમાં આરોહ થવા વેદાન્તશાસ્ત્ર એ પદાર્થોમાં
અંતર્ભાવ કરે છે: (૧) આત્મા, અને (૨) અનાત્મા. અનાત્મરૂપ પ-
દાર્થને નામ, રૂપ, અને કર્મ એમ ત્રણ રીતે અથવા નામ અને રૂપ
એમ બે વ્યૂહમાં વિભક્ત કરવામાં આવે છે. આ બે જ વ્યૂહને પ્ર-
પંચના વિશેષ વિજ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાવાળા શૈવદર્શનાનુયાયી કાર્ય,
કારણ, યોગ, વિધિ, અને દુઃખ એમ પંચ વર્ગ કરે છે, વૈશેષિકો
દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એમ છ વર્ગ કરે
છે, જૈનમતાનુયાયિઓ જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, સંવર, નિર્જર,
બંધ, અને મોક્ષ એમ સાત વિભાગ કરે છે, પ્રાભાકરો દ્રવ્ય,
ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, પારતન્ત્ર્ય, શક્તિ, અને નિયોગ
એમ અષ્ટ ભેદ કરે છે, નૈયાયિકો પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન,
દૃષ્ટાન્ત, સિદ્ધાન્ત, અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, નિતપ્રજ્ઞ,
હેતુભાસ, છલ, જાતિ, નિગ્રહસ્થાન એમ પોડશ વિભાગ કરે છે, સાં-
ખ્યો પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, પંચપ્રાણ, પંચભૂત, મન, અહં-
કાર, મહદ્, અવ્યક્ત અથવા મૂલ પ્રકૃતિ, અને પુરુષ એમ પચીસ
તત્ત્વરૂપે વિભક્ત કરે છે.* અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાનાદિ શાસ્ત્રોમાં એ
બે વ્યૂહને જ સડસેઠ મૂલતત્ત્વરૂપે વર્ણવે છે, અને આત્મઅનાત્મ-
રૂપ મૂલ વ્યૂહની જ લક્ષણા કરાવવા હજાર્ટ સ્પૅન્સર અજ્ઞેય પ્રપંચ,
અને જ્ઞેય પ્રપંચ (The unknowable and the knowable)
એ નામથી નિર્દેશ કરે છે. પાશ્ચિમાત્ય તત્ત્વશોધકો જ્ઞેય કોટિમાં
અનાત્મ પ્રપંચને જ નાંખે છે, અને એ પ્રપંચના અધિજ્ઞાનભૂત વસ્તુ

* આ પદાર્થવિભાગનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા હોય
તેણે શ્રીસિદ્ધાન્તસિંધુનું દ્વિતીય રત્ન શ્રીમદાકાશમાં જોવું.

જેને આપણે આત્મા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા ઇત્યાદિ શબ્દથી ઝોળીએ છીએ તેને અજ્ઞેય કોટિમાં નાંખે છે. અજ્ઞેય કોટિમાં એવા હેતુથી જ કે આપણી વર્તમાન જ્ઞાન મેળવવાની જે પ્રાપ્ત સામગ્રી છે તે સામગ્રીવડે તે પદાર્થ જ્ઞેયરૂપ કદાપિ થવો સંભવતો નથી. તેના અસ્તિત્વસંબંધમાં તો શંકા જ નથી, માત્ર તેના વિશેષ પ્રકારસંબંધમાં જ અજ્ઞાન હોવાથી તેને અજ્ઞેય કહેવામાં આવે છે.

આત્મઅનાત્મ પ્રપંચને જીવન આપનાર અર્થાત્ સ-
આત્મઅનાત્મ ત્તાર્શ્વર્તિ આપનાર અધિજ્ઞાનરૂપ આત્મપદાર્થ અના-
પદાર્થનો પરસ્પર-ત્મથી ભિન્ન જ હોવો ઘટે છે, છતાં તદ્દભિન્ન પ્રતીત
ર સંબંધ. થાય છે; અને અનાત્મ પદાર્થ, જેવા કે દેહ, ઇન્દ્રિય,

મન આદિ, આત્મરૂપ વિજ્ઞાનઘન પદાર્થની પ્રતિબિંબકલાના સંબંધથી ખરા આત્મારૂપે પ્રતીત થાય છે આ પ્રમાણે સર્વ અનાત્મરૂપ પ્રપંચને સત્તાર્શ્વર્તિ આપનાર સમ્યગ્નમ્ય આત્મરૂપ પદાર્થ તે તે દેહાદિ ઉપાધિવાળો ગણાઈ એક છતાં લોકમાં અનેક રૂપે મનાય છે, અને તેથી અનાત્મરૂપ પ્રપંચની વૃદ્ધિહાનિથી તદ્દભિન્ન મનાયેલા આત્મરૂપ પદાર્થમાં વૃદ્ધિહાનિનો સહજાવ માની આત્મઅનાત્મના અંતિરૂપ અભિમાની સુખદુઃખાદિ અનુભવે છે, અને જ્યાં સુધી આ બે પદાર્થોનો સમ્યક્ વિવેક કરી અભિમાની કેવલ આત્મરૂપે રિથિત થતો નથી ત્યાંસુધી એ મૂલ અંતિ આંતરગાથ્ય ઉપાધિના વિસ્તારથી સુશ્લિષ્ટ થતાં એક ભોગાયતનમાંથી બીજા ભોગાયતનમાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ સંસરણ પામે છે.

આત્મઅનાત્મનો આ પરસ્પર અધ્યાસ અર્થાત્
તાદાત્મ્ય અ- આત્મરૂપ વસ્તુને અનાત્મરૂપ, અને અનાત્મને આ-
ધ્યાસ છતાં આ-ત્મરૂપ માનવારૂપ અભિનિવેશ સઘળા શાસ્ત્રીય, અને
ત્મવસ્તુનું સ-ત્મરૂપ લૌકિક વ્યવહારનું બીજ છે. હવે વ્યવહારમાં જ્યારે
ત્યત્વ અને અ-લૌકિક વ્યવહારનું બીજ છે. હવે વ્યવહારમાં જ્યારે
નાત્માનું મિ-કેવલ આત્મરૂપ પદાર્થ અનુભવગોચર થતો નથી,
આત્મ. તેમ કેવલ અનાત્મરૂપ પદાર્થ ચેતનના સંબંધવિના

અનુભવમર્યાદામાં આવતો નથી ત્યારે આ પ્રકારના તાદાત્મ્ય અધ્યાસમાં સત્ય પદાર્થ કયો, અને અસત્ય કયો એનો નિર્ણય કરવો આવશ્યક છે. કેમકે તેમ કર્યા વિના કયો પદાર્થ જિજ્ઞાસુના સ્વરૂપ-ભૂત છે, અને કયો આગન્તુક છે તે ગ્રહણ થવું સંભવતું નથી. આ સંબંધમાં અધિક વિવેક કરતાં જણાય છે કે આત્માનો અનાત્મ-સાથે જે તાદાત્મ્ય અધ્યાસ છે તેમાં સંસૃષ્ટરૂપે અધ્યાસની રિથિતિ છે, અર્થાત્ અવિવેકી લૌકિકો પોતાના સ્વરૂપને દેહાદિ સંબંધવાળું

માને છે, અને કેવલ રૂપે અનુભવતા નથી; અનાત્માનો આત્મરૂપ પદાર્થસાથેનો સ્વરૂપે કરીને અધ્યાસ છે એટલે કે અનાત્મરૂપ પદાર્થ પોતાના સદ્ભાવમાં એક સત્તારૂપ પદાર્થની અપેક્ષા રાખે છે. આ પ્રમાણે આત્મરૂપ પદાર્થ સંસૃષ્ટ રૂપે અધ્યસ્ત થયેલો હોવાથી કેવલ રૂપે હોવો સંભવે છે, અને તેથી તે સત્ય ગણવો ઘટે છે, અને અનાત્મરૂપ પદાર્થ સ્વરૂપે કરીને અધ્યસ્ત થયેલો હોવાથી નિરપેક્ષ હોવો ઘટતો નથી, અને તેથી અસત્ય અથવા અનૃત ગણવો ઘટે છે.

આ પ્રમાણે પરસ્પર અધ્યસ્ત આત્મઅનાત્મ પદ-
આત્મસ્વરૂપ- થોમાં વસ્તુરૂપ આત્મ પદાર્થ અવસ્તુરૂપ અનાત્મ-
ર્થન.

પદાર્થમાં મણિમાલામાં સૂત્રવત્ પ્રોવાયેલો અનુભવાય છે. અર્થાત્ જે જે પદાર્થ આપણી જ્ઞાનમયોદામાં આવે છે તે તે પદાર્થની સત્તા સર્વત્ર એક સરખી જણાય છે, જેમકે આ અશ્વ છે, આ વૃક્ષ છે ઇત્યાદિ આપણા જ્ઞાનનાં પ્રકાશક વાક્યોમાં 'છે' શબ્દગોઠિત સત્તામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી, માત્ર જે પદાર્થવિષયક સત્તા કહેવામાં આવે છે તે પદાર્થ અશ્વ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ ભિન્ન શુદ્ધિના વિષય થાય છે. આ પ્રમાણે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન પ્રપંચના સત્તાપ્રદ અધિશ્તાનરૂપ આત્મપદાર્થ એક જ પ્રકારનો કાયમ રહે છે એવું વિવેકીને સમજાય છે. હવે જેમ આત્મરૂપ પદાર્થ નિરપેક્ષ સત્તાવાળો છે તેમ તે નિરપેક્ષ સ્ફૂર્તિવાળો છે અર્થાત્ સ્વયંપ્રભ છે અને તેથી તે ચિદ્રૂપ — ચેતનમય—ગણાય છે. કેટલાક મનુષ્યોમાં આત્મા ચેતનરૂપ છે એ વાક્યથી એમ સમજણ પ્રકટે છે કે જેમ આપણે હાલીએ ચાલીએ છીએ તેમ કોઈ ઉપાધિસાથે ક્રિયા કરવાની શક્તિવાળો તે હશે. વસ્તુતઃ આ સમજણ ચેતન શબ્દના ગંભીર અર્થના અજ્ઞાનથી પ્રકટેલી છે. ચેતન શબ્દ સ્ફૂર્તિ, અને તે પણ અખંડિત સ્ફૂર્તિનો વાચક છે, જેથી આત્મા ચિન્મય છે એ વાક્યનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્મા અખંડ પ્રતીતિરૂપ છે. અખંડિત સ્ફૂર્તિને ચેતન, જ્ઞાન, સંવિત્ ઇત્યાદિ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે. આત્મરૂપ પદાર્થની સ્ફૂર્તિ જ્યારે અખંડિત છે, અને તેની સત્તા સર્વત્ર છે ત્યારે તે વિજ્ઞાનધન જ હોવો ઘટે છે, અને તેમ હોવાથી સ્વગત, સમ્મતીય, અને વિન્નતીય ભેદરહિત તે હોવો ઘટે છે. એક વૃક્ષનાં પત્ર પુષ્પ શાખા આદિમાં સ્વગત ભેદ છે, તેમ એક વૃક્ષનો ખીળ વૃક્ષસાથે સમ્મતીય ભેદ છે, અને વૃક્ષનો પાષાણાદિ સાથે વિન્નતીય ભેદ છે. આ ત્રણ પ્રકારના ભેદ ઉપર વર્ણવેલા સ્વરૂપસાથે સંભવતા નથી. જે આત્મા વિજ્ઞાનધન હોય તો તેમાં દુધની પેઠે સ્વગત ભેદ સં-

જવે નહિ અર્થાત્ અવયવના અભાવે આત્મામાં સ્વરૂપભેદ બને નહિ. આત્મા જ્યારે કેવલ સદૃષ, અને ચિદ્રૂપ હોય તો તેના જોડે અન્ય પદાર્થ માનવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી, એટલે બ્રહ્મ આત્માના અભાવે મૂલ આત્મરૂપ પદાર્થ સમ્બંધીય ભેદવિનાનો ઠરે છે. વિજ્ઞાતીય ભેદ ક્યારે સંભવે કે જ્યારે ભિન્ન જાતિવાળો પદાર્થ વિજ્ઞાતાન અર્થાત્ વસ્તુભૂત હોય ત્યારે. જાંઝવાના જાળને આપણે વૃક્ષના વિજ્ઞાતીય રૂપે ગણતા નથી. તેવી જ રીતે પરપ્રકાશ અનાત્મરૂપ પ્રપંચ આત્માના વિજ્ઞાતીય રૂપે ગણાય નહિ. વસ્તુરૂપ આત્મપદાર્થ આ પ્રમાણે સત્તારૂપ, વિજ્ઞાનધન, સર્વવ્યાપક, સ્વગતાદિ સર્વ ભેદશૂન્ય, અને તેથી અદ્વિતીય, પૂર્ણ ભૂમારૂપ છે એમ તર્કથી ઠરે છે. આ તર્કને સમર્થન કરનાર શબ્દપ્રમાણ પુષ્કલ છે, પણ તર્કદૃષ્ટિને કેવલ શબ્દપ્રમાણ વસ્તુનિર્ણય કરાવવા સમર્થ નથી એમ ધારી તે પ્રમાણોનું અત્ર અવતરણ કર્યું નથી. તર્કાનુસારી પ્રમાણ મેળાવવા જેને ઇચ્છા હોય તેને બ્રહ્મસૂત્ર અવલોકવાની વિગતિ છે.

અનાત્મરૂપ પદાર્થ અત્યંત વિવક્ષણ સ્વભાવવા-
અનાત્મસ્વરૂપ-
વર્ણન. જો છે, અર્થાત્ અસત્ એટલે સ્વસત્તાવિનાનો,

જડ એટલે સ્વસ્ફૂર્તિ વિનાનો, મર્યાદાવાળો, ત્રણે પ્રકારના ભેદવાળો, અનેક રૂપમાં વિભક્ત થયેલો, અપૂર્ણ અને તુચ્છ છે. આ પદાર્થનો અત્યંતાભાવ બુદ્ધિમાં ચઢી શકે તેમ નથી. અત્યંત અભૂત પદાર્થ પ્રતીતિનો વિષય થતો નથી; તેમ તેનું અઆધિત સત્ત્વ સંભવતું નથી કેમકે ક્ષણે ક્ષણે એ પ્રપંચ બદલાતો જાય છે; તેમ અઆધિતસત્ત્વ અને અત્યંતાભાવવાળો એ સંભવે નહિ, કારણ કે બંને વિરોધી ધર્મો એકે કાલે એક પદાર્થમાં હોય નહિ, અને ભિન્ન કાલે હોઈ શકે એવા આ ધર્મો નથી. અર્થાત્ એક વેળા અત્યંતાભાવવાળો અને બીજો સમયે અઆધિત સત્ત્વવાળો એમ કહેવું તે અત્યંતાભાવ અને અઆધિત સત્ત્વ એ બંનેના અર્થનો લોપ કરવા જેવું છે. આ પ્રમાણે કેવલ સત્ નથી, કેવલ અસત્ નથી, તેમ સદસત્ નથી છતાં અનુભવગોચર થાય છે એવો આ અનાત્મસમૂહ અનિર્વચનીય સત્તાવાળો, આત્મરૂપ પદાર્થથી ભિન્નપણે અવલોકી શકાય નહિ એવો, અને આત્મરૂપ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થતાં બાધ પામે એવો કોઈ વિવક્ષણ પદાર્થ ભેદદૃષ્ટિના સદ્ભાવપર્યન્ત કબૂલ સમ્ભવો પડે એમ છે. આ અનાત્મમૂહ જેના નામ અને રૂપ એમ બે વિભાગ આપણે ઉપર કહ્યા છે તેના બીજરૂપ અજ્ઞાન, માયા, ઇત્યાદિ સમૂહથી વ્યવહારતો અનાત્મ ક્રોધિમાં પડનારો અવસ્તુરૂપ એક પદાર્થ

છે તેનાં સવિતરિરુપવત્ આ પ્રપંચ અન્યથિ પરિણામે છે. આ આત્મરૂપ પ્રપંચના બીજરૂપ અજ્ઞાન—માયા—શબ્દવાચ્ય વ્યાવહારિક સત્તાવાળી વસ્તુ અને મદમાર્થદૃષ્ટિથી અવસ્તુ, આત્મરૂપ સત્ય વસ્તુભાવે બાણે એક રૂપ થઇ ગયેલી હોય એમ જણાય છે. સર્વ વૈચિત્ર્યના આભારરૂપ આ માયાબીજથી વસ્તુતઃ નિર્લિપ્ત છતાં લિપ્તવત્ અર્થાત્ સંબંધવાળો પ્રતીત થનાર આત્મરૂપ પદાર્થ વિચિત્ર અને બેદવાળો પ્રતીત થાય છે. અદ્વિતીય પૂર્ણ આત્મરૂપ મદાર્થ શા કારણથી અથવા શા પ્રયોજનથી અજ્ઞાનરૂપ બીજનો સંબંધ કરી વિચિત્ર જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે એ પ્રશ્નનું ઉત્તર દૈતભાષામાં એટલું જ કે:-
દેવસ્યૈષ સ્વભાવોડયમાસકામસ્ય કા સ્પૃહા. ચિન્મય અર્થાત્ સ્વયંપ્રભ આત્માનો એ શક્તિસંબંધજન્ય સ્વભાવ જ છે કે વિચિત્ર વિશ્વરૂપે પ્રતીત થવું, બાકી કોઈ સ્પૃહાથી આ પ્રપંચનો આરંભ સંભવતો નથી કેમકે આત્મકામ આત્માને સ્પૃહા ખાનવી એ વદનોવ્યાધાત છે, સ્વભાવ એ પ્રકારનો કેમ છે એ પ્રશ્ન તે અતિપ્રશ્ન છે. પ્રપંચના સ્પષ્ટીકરણમાં આથી અધિક સરલ સંભાવના કોઈ રજુ કરતો હોય તો તેની પરીક્ષા કરવી, અને સાધવવાળી જણાતી હોય તો બંધ સ્વીકારવી, પરંતુ ઉપર વર્ણવેલા અદ્વિતીય નિર્ગુણ આત્મ સ્વરૂપનો સોપ કોઈ પણ પ્રક્રિયાથી થવો સંભવતો નથી. અને એ પરિણામી ધ્રુવ સિદ્ધાન્તકેપર જ બદ્ધવિદ્યાની પ્રતિષ્ઠા છે. અલ્પમાં કહીએ તો વિવાદનો વિષય ગુણાતીત પદ નથી, પણ પ્રપંચના બીજરૂપ આત્મ અનાત્મ સંબંધવાળા સગુણ મદથી વિવાદનો આરંભ થાય છે. અને આ સંબંધમાં આપણે એટલું જ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે પ્રપંચના કારણરૂપ વસ્તુ સર્વ ત્રિશેષોથી ભરપૂર વ્યક્તરૂપે અથવા અવ્યક્તરૂપે પણ સર્વ ત્રિવેકી શોધકોને સ્વીકારવી પડી છે, અને પડશે. સારાંશ અનન્યથિ શક્તિથી ઉપખંડિત થયેલી વસ્તુ જેને કોઈ Matter—force કહે છે, કોઈ મન્મેષર કહે છે, કોઈ બુદ્ધ કહે છે, કોઈ અહંત કહે છે, કોઈ કાલ, કોઈ પ્રમથૂત એમ અગણિત શબ્દોથી સૂચવે છે તેનો સર્વને સ્વીકાર કરવો પડે છે.

આપણે જ્ઞાતવ્યના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં એટ-
 ભરપૂર તાદા- લે સુધી આત્મા કે આ દૃશ્ય પ્રપંચ આત્મ અના-
 ત્મ્ય અધ્યાસ- ત્મરૂપ એ વ્યૂહનો બનેલો છે. તેમાં આત્મરૂપ પદાર્થ
 નું ઉપાદાન કા- એક અગાધત સત્તવાળો જિજ્ઞાસુના શાશ્વત સ્વ-
 રૂપ છે, બીજો અનાત્મરૂપ વ્યૂહ અનેક, અ-
 ને અનિર્વચનીય સત્તાવાળો, આત્મપદાર્થના સમ્યક્ જ્ઞાન થયા વિના

પુનઃપુનઃ ઉત્થિત થતો અને જિજ્ઞાસુના આંતર-જ્ઞાન ઉપાધિ-
જૂત છે. આ અત્યંત વિલક્ષણ સ્વભાવવાળા પદાર્થોના પરસ્પર તા-
દાત્મ્ય અધ્યાસરૂપ સંબંધથી આ અનવધિ જેવા દેખાતા પ્રપંચનો
આવિર્ભાવ થયાં કરે છે. આ સંબંધ દોષએ ઉપજાવેલો નથી, પણ
અનાદિ કાલથી સિદ્ધ છે. તેમ છતાં આ તાદાત્મ્ય અધ્યાસ અનાત્મ
વ્યૂહના ઉપાદાન કારણરૂપ માયાત્મક-અવિદ્યાત્મક બીજના આત્મરૂપ
પદાર્થ સાથેના દુગ્ધાંબુવત્ થયેલા સંબંધથી પ્રકટે છે. દુગ્ધાંબુવત્
જેવા આશયથી કહેવામાં આવે છે કે સામાન્ય દૃષ્ટિ જેમ દુધ અને
પાણીને ભેગાં કર્યા હોય તો નોખનોખાં ઝોળખી શકતી નથી, પ-
ણુ હંસની દૃષ્ટિ બંનેને વિવિક્ત કરી જાય છે, તેમ સામાન્ય મતિ
તથા શાસ્ત્રીય મતિ એ બે સંબંધ પદાર્થોને એકરૂપે અનુભવે છે,
માત્ર તત્ત્વદૃષ્ટિ જ તે બંનેને વિવિક્ત કરી વસ્તુસ્થિતિ જે પ્રકાર-
ની છે તે પ્રકારની જાય છે.

નામરૂપાત્મક અનાત્મ વ્યૂહના બીજરૂપ માયા-અવિ-

અધ્યાસના બી-
જરૂપ માયા-અ-
વિદ્યાથી પ્રપંચ-
નો આવિર્ભાવ;
શાસ્ત્રીય મતિના
વિષયનો પરાવ-
ધિ.

ધા-ના શાશ્વત સંબંધવાળો આત્મરૂપ કૂટસ્થ નિત્ય પદાર્થ
જેટલા અંશમાં-(જે કે આત્મરૂપ પદાર્થ નિરવયવ
છે તેથી અંશ શબ્દનો પ્રયોગ ઘટતો નથી તોપણ
સાવયવ પદાર્થના સંબંધથી તે નિરવયવ પદાર્થમાં
અવયવ રૂપના સિદ્ધ થતાં દ્વૈત વાણીની પ્રવૃત્તિ થા-
ય છે, જેથી ભાષાના અનિવાર્ય દોષથી જે દોષ આ-
વે તે બુદ્ધિમાને ક્ષન્તવ્ય છે)-તે સંબંધવાળો હોય

છે તેટલા અંશમાં દૃશ્ય પ્રપંચના આવિર્ભાવવિરોધાવ માયાકોટિમાં
પડનાર પ્રતીતિઓના સિદ્ધ નિયમાનુસાર થયાં કરે છે. શાસ્ત્રીય મતિની
શોધનો જે વિષય છે તે આ માયા-અવિદ્યા-સંબંધ આત્મ પદાર્થ છે,
જેને પારિભાષિક શબ્દોમાં કહીએ તો વ્યાકૃતઅવ્યાકૃત પ્રકૃતિપ્રદે-
શ, અથવા સગુણઅજ્ઞાનો સત્તામર્યાદાનો પ્રદેશ. આપણાં શાસ્ત્રમાં
ઉપાસનાનો વિષય છે તે પણ આ મર્યાદાએ આવીને અટકે છે. મા-
યાના સંપર્કવિનાના સ્વમહિમામાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મરૂપ પદાર્થ ઉપાસનાનો
વિષય નથી, માત્ર જ્ઞાનનો વિષય છે. અત્ર જ્ઞાનનો વિષય છે એમ કહેવામાં
દ્વૈતવાણીનો દોષ આવે છે. અશ્વમદિપાદિ પદાર્થો જે રીતે જ્ઞાનના
વિષય થાય છે, એટલે ઇન્દ્રિયમનની વૃત્તિઓથી વેદિત થઈ (વૃત્તિ-
આધિ) પ્રમાતૃચેતન અને પ્રમેયચેતનના અભેદની અભિવ્યક્તિથી
તે પદાર્થો સ્ફૂર્તિને પામે છે (હ્રદય-માર્ગ), તે રીતે આત્મપદાર્થ
જ્ઞાનનો વિષય થતો નથી અર્થાત્ વ્યાકૃતઅવ્યાકૃત પ્રકૃતિપ્રદેશની

મર્યાદાપર્યંત વિસ્તારને પામેલી વૃત્તિ વડે, આવરણમૌ બાધ થતાં અનાદૃત આત્મપદાર્થ જિજ્ઞાસુના સ્વરૂપે સ્વતઃ સ્પૃહે છે. શાસ્ત્રી-ય પરિભાષામાં કહીએ તો આત્મપદાર્થ વૃત્તિવ્યાપ્તિની અપેક્ષા રાખે છે, ફલવ્યાપ્તિની નહિ. વૃત્તિવ્યાપ્તિ પણ કેવી રીતે સમજવી તે ઉપરના વાક્યથી સ્પષ્ટ થશે. એથી બીજા પ્રકારની વૃત્તિવ્યાપ્તિ આત્મસંબંધમાં સંભવતી નથી. કેમકે વૃત્તિ પોતે ચિત્તસત્ત્વની શુદ્ધિથી બહોળામાં બહોળી થાય તો પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ હોવાથી ધણામાં ધણી પ્રકૃતિ—માયા—અવિદ્યાની મર્યાદાપર્યંત ગતિ કરી શકે. અનવગ્નિજ્ઞ આત્મતત્ત્વની તો એ સર્વાંશે વ્યાપ્તિ કરે એમ કહેવું એ આત્માના અનવગ્નિજ્ઞત્વને બાધ કરવાજેવું છે.

ઉપર વર્ણુવ્યાપ્રમાણે સ્વરૂપ ગણાતો જિજ્ઞાસુના ક્રોધરૂપ આત્મ-સ્વરૂપજૂત આત્મપદાર્થ જોટલા અંશમાં જિજ્ઞાસુ-પદાર્થના જીવ ના પરિગ્નિજ્ઞ ઉપાધિના સંબંધમાં આવી ઉપાધિના તથા ઈશ્વરરૂપ ના પરિગ્નિજ્ઞ ઉપાધિના સંબંધમાં આવી ઉપાધિના વ્યાવહારિક ભેદ ધર્મનું અનુકરણ કરતો પ્રતીત થાય છે તેને જીવ-અ-અને તેમનું સ્વ-ભિમાની—એ શબ્દથી વ્યવહારમાં આવે છે, અને રૂપ.

પરિગ્નિજ્ઞ ઉપાધિના બાહ્ય પ્રદેશમાં વિસ્તરી રહેલા વ્યાપક ઉપાધિના સંબંધમાં આવી તે વ્યાપક ઉપાધિના ધર્મનું અનુકરણ કરતો પ્રતીત થાય છે તેને જાગૃત જ્ઞ—સગુણ પરમાત્મા અથવા જ્ઞ—ઇત્યાદિ શબ્દથી ઓળખીએ છીએ. વસ્તુતઃ ઉપાધિના સંબંધને બા-દ કરીએ તો આત્મા—જીવ—પરમાત્મા—જ્ઞ—સર્વ એક જ વસ્તુના બોધક શબ્દો સમજવાના છે. તોપણ વાણીનું અને વ્યવહારનું પૂર્વાપ-ર અવિરોધિત જનવાવવા સાર આ શબ્દોનો પ્રયોગ બિભાર્થમાં કરવામાં આવે છે.

પરિગ્નિજ્ઞ ઉપાધિથી વેદિત થયેલા અને તદ્-જીવ અથવા અ-ભિમાનીની કેવ-લ જીવત્વ, ઈશ-ત્વ અને દ્રષ્ટ-સ્વરૂપ ત્રણ સ્થિ-તિઓ. મંભાગી એટલે ઉપાધિના ધર્મનું અનુકરણ કરતા ચેતનવિશેષને અર્થાત્ અભિમાનીને વ્યાવહારિક ત્રણ સ્થિતિઓ પ્રાપ્ત થવી સંભવે છે: (૧) કેવલ જીવત્વની એટલે મર્યાદાવાળા જ્ઞાનઐશ્વર્યવાળી, (૨) ઈશિત્વની એટલે સ્વભાવસિદ્ધ જ્ઞાનઐશ્વર્યવાળી, અને

(૩) સર્વ જ્ઞાનઐશ્વર્ય વ્યક્ત અવ્યક્તરૂપે ઉપાધિમાં સમાયેલું હતાં ઉદાસીનપણે આંતરબાહ્ય પ્રપંચને અનુભવનાર દ્રષ્ટૃત્વની. આ હેતુથી સ્થિતિ જો કે વિશિષ્ટ ચેતનની મણુવી પડતી નથી, તો પણ દ્રષ્ટાપણાનું એ સ્થિતિમાં શુદ્ધ અભિમાન હોવાથી ઉપાધિના ધર્મનું એટલા અંશમાં અનુકરણ થતું હોવાથી વિશિષ્ટ ચેતનની

ગણવામાં આવે નથી, જે એ ધર્મનું અનુકરણ સંસારિતમાં પડતું ન થાય એમ ગણવાનો કોઈનો આશય હોય તો એ સ્થિતિને બધે ઉપહિત એતતની અર્થાત્ ઉપાધિના સંબંધવાળું છતાં ઉપાધિના ધર્મના અનુગમ વિનાના એતતની સ્થિતિ માર્ગે આ ત્રણ અવસ્થાના અવધિ એ પ્રકટ થતી એક સ્થિતિ છે જેને સ્થિતિ કહેવી એ પણ વાણીનો જ દોષ છે કેમકે તે વસ્તુતઃ અનાદિ અનંત છે. આ સ્થિતિને સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠા અથવા જીવન્મુક્તત્વની આરંભ અવસ્થા ગણવામાં આવે છે.

ઉપર વર્ણવેલી ત્રણ વ્યાવહારિક સ્થિતિઓ સંસાર-ભ્રમદાદિ ત્રણ કાલે ભિન્ન ભિન્ન જન્મમાં પ્રતીત થાય છે, અને તે અવસ્થાન્તરો. પ્રલોકમાં ભ્રમત રૂપ સુષુપ્તિરૂપ ત્રણ અવસ્થાન્તર ઉપાધિના વ્યક્તિગત ક્ષોભઅક્ષોભકાલે પ્રકટ થાય છે.

હવે અપરિચિન્ન ઉપાધિથી વેદિત થઈ તેના શુ-
 ઈશ્વરસ્વરૂપ-
 વર્ણન. દ્વિસાત્વિક રાજસ તથા તામસ ધર્મનું અનુકરણ કરતા એતતવિશેષની આપણી જેવી બદ્ધ દશા છે તેવી બદ્ધ દશા નથી, પણ મિત્યસિદ્ધદ્રષ્ટાપદજેવી એક સ્થિતિ સમઘટિના વિલયપર્યન્ત અભિવ્યક્ત થયેલી રહે છે, તેમાં ભ્રમદાદિ અવસ્થાઓનો અવકાશ નહિ હોવાથી વ્યક્તિગત દ્રષ્ટાપદકરતાં એ સ્થિતિમાં ભેદ છે. આ એક રીતે સર્વ સંબંધમાં છતાં સર્વ સંબંધ વિનાનું, ઉપાધિના અશેષ ધર્મોના અર્થાત્ અનવધિ જ્ઞાનઅશ્વર્યના સ્કુરણના જ આલંબનવાળું છતાં, તેના વાસ્તવિક અભિમાનના અંકુર વિનાનું, પરિચિન્ન વિશિષ્ટ એતતોના અર્થાત્ અભિમાનીઓના સર્વ ક્રિયાઓના સાક્ષીરૂપ હોઈ તેમની તે તે ક્રિયાઓના ફલને નિયત દેશકાલમાં પ્રકટ કરાવનાર, અને જિજ્ઞાસુ અને પોતામાં અનુરૂપ આત્મઅભેદને પ્રકટ કરનાર મુખ્યદ્વારરૂપ એતતવિશેષ એતત પરમેશ્વર, પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ ઇત્યાદિ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે. આ સર્વ મંગલ ધર્મોના આગારરૂપ, પ્રપંચના સૂત્રધારરૂપ, વિધારક સેતુરૂપ, સર્વ વિશેષણોથી ઉપયુક્ત છતાં વિશેષણાતીત પદના સદ્ભાવના વિદ્વાન્ત્વી દૃષ્ટિમાં, પ્રત્યક્ષ નિર્દર્શનરૂપ, પરમાત્મા ઉપાસકોનાં પરમોપાસ્ય છે, ભક્તોના પરમભજનીય છે, સર્વમૂલ પ્રાણીના પરમ-સુહૃદ છે, અને જ્ઞાનીઓના આત્મરૂપ છે. એ વસ્તુના સદ્ભાવમાં સર્વ દેશકાલમાં અદ્વલ સ્વીપરૂપોના અંતરાત્મા સાક્ષી પૂરે છે, અને ઓના નિર્ગેષમાં પ્રવૃત્ત થનાર કૃતાક્રિંતનું સર્વ બુદ્ધિએશ્વર ઉપર વર્ણવેલી વિચારમેણીથી આત્મનિર્ગેષમાં જ પરિણમને પામ્યાવિના રહે

તું નથી. * અપરિચિન્ન ઉપાધિનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તેમાં
 ઐશ્વર્યાદિ ધર્મો કેવી રીતે સમાયેલા છે, તે ધર્મોના આલ્પ-
 બનરૂપ ચિદ્રૂપસ્તુ વિધવ્યવસ્થામાં કેટલો અને કેવો ભાગ લેછે, મ-
 નુષ્યોને તેના અનન્ય શરણની જરૂર છે કે કેમ, હોય તો કેવા પ્રકાર-
 ની ઉપાસના, ભક્તિ આદિની આવશ્યકતા છે, પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કર-
 વાને ઉત્સુક સ્ત્રી વા પુરુષે ઉપાસના આદિથી કેવી રીતે તન્નિષ્ઠ-
 ત્વ પ્રાપ્ત કરવું ધટે છે—એ આદિ વિષયની ચર્ચા સગુણબ્રહ્મ-
 વિદ્યામાં પડે છે, અને તેથી જે અર્થમાં આપણે પ્રથમથી વિદ્યા શ-
 બ્દ નિયંત્રિત કર્યો છે તે અર્થને લક્ષમાં રાખતાં એ ચર્ચાથી વિ-
 ષયાન્તર થવાના ભયથી અત્ર એ પરમોદાર તત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવનાર
 ગીતાવાક્યનો આશોષ કરી મૂલ વિચારપ્રતિ વળવું યોગ્ય ગણ્યું છે:—

મોક્ષારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ્

સુદૃઢં સર્વભૂતાનાં શાત્વા માં શાંતિમૃચ્છતિ ॥

સારાંશ પરમ શાંતિરૂપ ફક્તને મેળવવાની ઇચ્છાવાળાએ આ
 દારમૂલ પરમેશ્વરતત્ત્વસાથે અનન્યતા પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે.
 નાન્યાડતોસ્તિ પન્થા વિદ્યતે અયનાય—એ વિના અન્ય કોઇ માર્ગ કેવ-
 લ્યપ્રાપ્તિનો નથી, એ શ્રુતિ પણ વિધાન્તરે જ્ઞા જ્ઞાવનું પ્રતિ-
 પાદન કરે છે.

* જુઓ તૈત્તિરીયોપનિષદ્:—અસન્નૈવ સ ભવતિ । અસદ્ બ્રહ્મે-
 તિ વેદ ચેત્ । અસ્તિ બ્રહ્મેતિ શ્વેદ્વેદ સન્તમેનં તતો વિદુઃ ॥ અર્થાત્ સર્વ સાક્ષી
 પરમાત્માનો જે નિષેધ કરે છે તે તદ્ભિન્ન પોતાના સ્વરૂપનો પણ નિષેધ ક-
 રે છે એટલે પોતે જ અસદ્રૂપ ગણાવો ધટે છે. વસ્તુતઃ પરમાત્મનિ-
 શેધ કરવામાં પણ અજ્ઞાત રીતિએ નિષેધ કરનાર નિષેધના સાક્ષીને
 સ્વીકારે છે અને તે જ બ્રહ્મ છે. માટે પરમાત્મરૂપ વસ્તુનો સ્વીકાર
 કરી પોતે પણ તદ્ભિન્ન હોવાથી સદ્રૂપ છે એમ ગણાવામાં જ બુદ્ધિ-
 કૌશલ છે.

§ આ શ્રુતિ જે કે જ્ઞાનપરા છે તો પણ શ્રીશાંતિદ્યાદિ ભ-
 ક્તિમીમાંસકો એને શ્રીધશ્વિરસંબંધી પરાનુરક્તિરૂપ ભક્તિપરા પણ
 સ્વીકારે છે, અને તે યોજના સિદ્ધાન્તમાં અત્યંત અનિષ્ટ નથી.
 જ્ઞાન અને ભક્તિના ભેદનો ઝઘડો અત્ર હોયો થાય તેમ નથી કેમકે
 ઉભયવાદીઓ જ્ઞાન અને ભક્તિને સાધનકોટિમાં તો ગણે જ છે.
 દુરામલ કોને અંગીસાધન ગણવું, અને કોને અંગ ગણવું તે સંબંધ-
 માં છે. શ્રીધષ્ટેચ્છા છે તો ભક્તિ તથા જ્ઞાનના સ્વરૂપનું અને આ
 ઝઘડો અજ્ઞાનમૂલક છે તેનું અન્ય પ્રસંગે પ્રતિપાદન થશે.

પરિચિહ્ન અથવા વ્યાપ્તરૂપ ઉપાધિથી વેદિત થ-
 જવના ઉપાધિ- યેલો અને તે ઉપાધિના ધર્મનું અનુકરણ કરતો એત-
 નો વિકાસક્રમ. નવિશેષ જેને આપણે જીવ—અભિમાની—શબ્દ-
 થી વ્યવહરીએ છીએ તેના ઉપાધિમાં તત્ત્વાન્તર અને અવસ્થાન્ત-
 ર પરિણામો બદ્ધદશાના અવધિપર્યન્ત થયા કરે છે, છતાં તે ઉપાધિ
 એકદમ પલટાઇ જતો નહિ હોવાથી અભિમાનસૂત્ર એકનું એક કા-
 યમ રહે છે. આ ઉપાધિના કારણ, સૂક્ષ્મ, અને સ્થૂલ એવા ત્રણ
 ભેદ પડે છે, અને તેથી અભિમાનીના જીવ, ઈશ અને દ્રશાની કો-
 ટિમાં પણ ત્રણ ત્રણ ભેદ પડે છે. આ ત્રણ પ્રકારનો ઉપાધિ એક
 એક સચેતન ભોગાયતનમાં હોય છે, તોપણ એ ત્રણ ઉપાધિ એક
 ડાબલામાં બીજો ડાબલો ગોઠવાયો હોય અને બીજામાં ત્રીજો એ
 પ્રકારના સંબંધવાળા નથી, પણ કાર્યકારણસંબંધવાળા હોવાથી
 વિકાસક્રમના (Evolution) સિદ્ધ નિયમથી પરસ્પર સુસ્થિત થયે-
 લા હોય છે; અને જ્યારે ભોગાયતન પ્રારબ્ધના અવસાને બદલાવાનો
 પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે સંકોચક્રમના (Involution) સિદ્ધ નિય-
 માનુસાર કાર્યગત ધર્મોના સધળા સંસ્કાર કારણદ્રવ્યમાં પુનઃપ્રવેશ
 કરી કારણદ્રવ્યની પૂર્વકરતાં વિશિષ્ટ રૂપતા પ્રાપ્ત કરાવે છે.

ઉદાહરણતરીકે જીવકોટિના અભિમાનીનો મૂલ ઉ-
 કારણોપાધિ તથા પાધિ જેને શાસ્ત્રમાં વ્યદ્ધિઅજ્ઞાન અથવા કારણ શ-
 સ્થૂલોપાધિ.

રીર કહે છે તે પોતે જ પરિણામ પામી અપંચીકૃત
 પંચભૂતના સાત્ત્વિક રાજસ તામસ અંશોથી પરિણામ પામી
 મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, પ્રાણાદિ તત્ત્વોને પ્રકટ કરે છે,
 અર્થાત્ સૂક્ષ્મ શરીરના અવયવોને જન્મ આપે છે. સૂક્ષ્મ શરીર
 પણ પોતામાં રહેલા સંસ્કારને ફલ આપવાસાર પંચીકૃત ભો-
 ગાયતનને રચે છે અને તે જ ભોગાયતનના અવધિપર્યન્ત અથવા
 પ્રારબ્ધકર્મકોશના અંતપર્યન્ત તે સ્થૂલ ભોગાયતનમાં દુર્ગ્ધાંબુવત્
 મિશ્ર થઇ રહે છે. હવે સ્થૂલ શરીરજન્ય સધળા વ્યાપારો પોતાના
 કારણરૂપ સૂક્ષ્મ ઉપાધિમાં પોતપોતાના સંસ્કારો સ્થાપતા જાય છે
 જેથી મત્સ્યજલજેવો સૂક્ષ્મ ઉપાધિ બની રહે છે, અને સ્થૂલ ઉ-
 પાધિના તેમ સૂક્ષ્મ ઉપાધિના સ્વતંત્ર વ્યાપારજન્ય સંસ્કારો મૂલ
 કારણભૂત વ્યદ્ધિઅજ્ઞાનમાં અહર્નિશ પડતા જ રહે છે. બાહ્ય ક્રિયા-
 જન્ય તથા અંતર વિચારજન્ય સંસ્કારોના વેગ વ્યદ્ધિગત અજ્ઞાન-
 માં જ આવી અટકતા નથી, પણ સન્નતીય ભિન્ન શરીરોમાંના વ્ય-
 દ્ધિઅજ્ઞાનઉપર પણ અસર કરે છે, અને તેથી જ પ્રત્યેક વ્યક્તિ-

ની આચાર તથા વિચારની જોખમદારી ભારે છે. અમુક વ્યક્તિનાં પાપપુણ્યનાં ફલ જો કે પ્રધાનપણે તે જ વ્યક્તિ ભોગવે છે, તોપણ તે ફલ ન્યૂનાધિક અંશે સંસર્ગમાં આવનાર પ્રજાને ભોગવવાં પડે છે. આના સામુદાયિક પુણ્યપાપનાં પ્રજાપ્રવૃત્તિના નિયમોનું પ્રતિપાદન કરવાનું આ સ્થલ નથી, તોપણ એ નિયમોનો સદ્ભાવ, જેમને સત્કાર્યવાદ, પરિણામવાદ, વિવર્તવાદ અથવા પાશ્ચાત્ય વિકાસવાદ (Theory of Evolution) માંનો એક પણુ હૃદ્ય છે તેમને અંગીકાર કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

મૂલ વ્યષ્ટિઅજ્ઞાન અનવધિ વૈચિત્ર્યને ધારણ કરનાર દ્રવ્યનો રનાર ગહન સૂક્ષ્મતમ દ્રવ્ય છે. એ દ્રવ્ય ચિદાત્મા-પરમાત્મરૂપ વસ્તુસાથે વિવર્ત સંબંધ થી જીવત્વનો આરંભ એ દ્રવ્યગત રૂપરૂપિની જ ગણવે છે. આ દ્રવ્યનો સમષ્ટિગત કારણદ્રવ્યસાથે સંબંધ હોય છે, અને દ્રવ્યના સ્વભાવગતથી અર્થાત્ અજ્ઞાનધર્મથી ચિદચિદનો અવિવેક અથવા પ્રથમ વર્ણવેલો પરસ્પર આત્મ-અનાત્મનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ પ્રકટ થાય છે. આ દ્રવ્યનો તેમ સમષ્ટિગત કારણદ્રવ્યનો ચિદાત્માસાથે વિવર્તરૂપ સંબંધ છે, પરિણામરૂપ નથી, અર્થાત્ વસ્તુદૃષ્ટિથી ચિદાત્મામાં વાસ્તવિક વિકાર ઉત્પન્ન થયા ત્વના અચિદાંશની પ્રતીતિ ચિદાત્મરૂપ અધિકરણમાં થાય છે, અને આ પ્રતીતિને બિનાર્થરૂપે ગણી તેને દ્રવ્ય સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે, તથા ત્યારપછીની કાર્યરૂપા પ્રતીતિઓને પરિણામવાદની પ્રક્રિયાથી રૂપરૂપ કરવામાં આવે છે. પરમાર્થભૂમિકાથી સૂક્ષ્મતમ કારણદ્રવ્યથી તે અત્યંત જડપાણાદિસુધીનો પ્રપંચ ચિદાત્માનો વિવર્ત જ છે.

ઉપાધિના વિકાસથી અધ્યાસનો વિકાસ. વ્યષ્ટિગત કારણોપાધિ પરિણામ પામવાના ક્રમમાં સમષ્ટિગત કારણદ્રવ્યના અંશેને ઉપદ્રવ્યક અર્થાત્ પરિપોષક દ્રવ્યરૂપે સ્વીકારે છે. આ પ્રમાણે અપંચીકૃત પંચમહાભૂતના પ્રત્યેકના સાત્ત્વિકાંશમાંથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પ્રત્યેકના રાજસાંશમાંથી પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચેના ભેગા થયેલા સાત્ત્વિકાંશમાંથી અંતઃકરણ, પાંચેના ભેગા થયેલા રાજસાંશમાંથી પ્રાણપંચક, તથા એ અપંચીકૃત પંચભૂતના સૂક્ષ્મપંજરના નિર્વાહક આણુઓસાથે પેલો કારણોપાધિ સૂક્ષ્મ શરીરરૂપે સ્થિત થઈ રહે છે. હવે જેમ તપાવેલો ધાતુનો રસ મૂખમાં^૧ રડ્યો હોય તે મૂખના આકારપરિણામને પામે છે, તેમ કારણોપાધિમાં ર-

૧ મૂસ—સોની લોકો જેમાં ધાતુનો રસ રડે છે તે આજ્ઞર.

હેલો તાદાત્મ્ય અધ્યાસનો રસ આ પ્રત્યેક અવયવમાં પ્રવેશ પામી અભિમાનીને તદાત્મ બનાવે છે. અત્ર એટલું લક્ષમાં રાખવાનું છે કે કારણદ્રવ્ય સધળું પરિણામને પામતું નથી, પણ તેનો અમુક અંશ કાર્યોત્પત્તિમાં રોકાય છે. તેથી સૂક્ષ્મ શરીરના આવિર્ભાવકાળે પણ અવિદ્યુત દશામાં વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનનો એક અંશ રહે છે.

સૂક્ષ્મ ઉપાધિમાં કેટલાક અવયવો ક્રિયાપ્રધાન હો-
 લિંગોપાધિના ય છે, કેટલાક જ્ઞાન અર્થાત્ દીપ્તિપ્રધાન હોય છે,
 અવયવોનું સ્વ- તથા કેટલાક સ્વતઃ ઉદાસીન હોય છે છતાં અન્યના
 રૂપ.

સંસર્ગમાં ક્રિયા અથવા જ્ઞાનના વેગને ઉત્તેજ કરે તેવા હોય છે. અંતઃકરણનાં પણ બે મુખ્ય રૂપ છે—એક ક્રિયાપ્રધાન, અ-
 ને બીજું જ્ઞાનપ્રધાન. તેમાં ક્રિયાપ્રધાન અંશને મન કહે છે, અને જ્ઞાનપ્રધાન અંશને બુદ્ધિ કહે છે. આ બે અંશમાં ચિત્ત તથા અ-
 ભિમાનનો કેટલાક સમાવેશ કરે છે. સૂક્ષ્મ ઉપાધિના જ્ઞાનેન્દ્રિયપં-
 ચક તથા બુદ્ધિરૂપ અંશ મળી વિજ્ઞાનમય કોશ થાય છે, જેનો ધ-
 મ આંતર બાહ્ય પદાર્થોને પ્રકાશ આપી અભિમાનીને જ્ઞાનમય અ-
 વસ્થા અનુભવાવે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયપંચક અને મનરૂપ અંશ મળી મનોમય કોશ બને છે, અને તેના વડે અભિમાની શારીર તથા માનસ ક્રિયાઓ કરે છે. પ્રાણતત્ત્વસાથે યુક્ત થયેલી કર્મેન્દ્રિયો પ્રાણમય કોશ રચે છે જેનો ઉપકાર બને કોશઉપર છે, અર્થાત્ જ્ઞાન-દીપ્તિના આવિર્ભાવમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોને, તેમ બુદ્ધિને જેટલો વેગ જો-
 ઇએ તેટલો વેગ એ પ્રાણમય કોશ પૂરો પાડે છે, અને તેની સા-
 થે કર્મેન્દ્રિયો અને મનના વેગને મિશ્ર રન્નેશનું પ્રાણતત્ત્વ કાર્ય હોવાથી, અંકુશમાં રાખે છે. આપ્રમાણે સૂક્ષ્મ ઉપાધિનો આવિર્ભાવ થતાં જી-
 વકોટિના અભિમાનીના વ્યાપારનાં દ્વાર વધારે ઉઘડતાં જાય છે, અને તેટલા ધણા દાર્થી તાદાત્મ્ય અધ્યાસના પ્રવાહ વહવા માંડે છે. આશ્ચર્ય એ છે કે પ્રવાહ વહેતો છતાં ખુટતો નથી. કારણ એ છે કે પ્રવાહનું મૂલ વ્યષ્ટિઅજ્ઞાન તાદાત્મ્ય અધ્યાસથી ભરપૂર છે, અને બાહ્ય પ્રપંચ જ્યાં એ પ્રવાહ મળે છે ત્યાં પ્રવાહને સતત કાયમ રાખનારી સામગ્રી પુષ્કલ છે. આ પરાક્રમવણુતાને લીધે જીવનો બંધ કાયમ રહે છે; આ બંધની નિવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષવણુતાવિના અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. આ પ્રવાહનો આંતર સંકોચ કરતાં અર્થાત્ પ્રત્યા-
 હાર કરતાં વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનમાં વેગ આવી શમે છે, અને તે વ્યષ્ટિ અ-
 જ્ઞાન પણ ચિદાત્મામાં જેમ જેમ ફૂમે છે તેમ તેમ તે વ્યષ્ટિઅજ્ઞાન અશેષ સંસ્કારકોશસાથે, જેમ મહાસમુદ્રમાં પડેલો મોટો પાપાણ

અદ્ય સમયમાં રજકણુ બની જાય છે તેમ, અતિ નિર્મલ અને સૂક્ષ્મ બની જાય છે, અને તેથી સમષ્ટિગત કારણોપાધિસાથે—(જેને આપણે અપરિચ્છિન્ન માયોપાધિરૂપે વર્ણવી ચૂક્યા છીએ)—એકી ભાવ પામવાની યોગ્યતાવાળું થાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી અભિમાનીના કારણોપાધિને વિદોપાધિ પણ કહે છે, અને અહિંથી જ દેવકોટિનો આરંભ થાય છે. સર્વ દૈવીસંપત્તિની આ ભૂમિકા એક પરાકાષ્ઠા છે, અને પરમ પદને મેળવવાની ઇચ્છાવાળાએ મહા પ્રવાસમાં એ વિશ્રામભૂમિ જેમ સત્વર આવે તેમ ઉદ્યોગ કરવાનો છે.

સૂક્ષ્મ ઉપાધિનો પરિણામ થઇ તે તે યોનિને સૂક્ષ્મોપાધિ અ- અનુકૂલ પાંચ ભૌતિક ભોગાયતન રચાય છે જેના સ્વ- ને અધ્યાસનુરૂ- રૂપને પ્રાયશઃ સર્વ સ્ત્રીપુરુષો સામાન્ય મતિથી પાન્તર.

જાણે છે. તેના વિશેષ સ્વરૂપને તથા ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ ત- થા હાનિના દૃષ્ટઅદૃષ્ટ હેતુઓને જાણવામાં શાસ્ત્રીય મતિની જ- રૂર છે, અર્થાત્ સામાન્ય મતિને શારીર વિધાના વિપુલ ગ્રંથોના ત- થા યોગશાસ્ત્રના અંશરૂપ કર્મવિપાકના ગહન નિયમોના અભ્યાસથી સંસ્કૃત કરવી પડે તેમ છે. આ ભોગાયતનને બ્રહ્મવિધાના પ્રતિપાદક ગ્રંથોમાં અન્નમય કોશ કહે છે. અત્ર અભિમાનીનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ અહંરૂપતાને ત્યજી મમરૂપતાને અદણ કરવાના સંધિઉપર આવે છે.

આપણે વ્યષ્ટિ ઉપાધિનો અને તે પણ જીવકોટિ- ઉપાધિના વિકા- ના વ્યષ્ટિ ઉપાધિનો વિકાસક્રમ તપાસી જોયો, અ- સક્રમનો અતિદે- ને તે જ ન્યાય પ્રાયશઃ ઇશકોટિ તથા દ્રષ્ટકોટિમાં શ.

તેમ સમષ્ટિગત ઉપાધિમાં પણ પ્રવર્તે છે, જે કે હેતુઓનું તારતમ્ય અને તેથી અર્થક્રિયાના ભેદ અનવધિ અને અગમ્ય હોય છે. અત્ર તે હેતુઓના તારતમ્યને તથા અર્થક્રિયાના ભેદને, ઇ- શાદિ તનુઓને જ માત્ર વિષય કરતા હોવાથી તથા અપ્રત્યક્ષરૂપ હોઇ વિવાદના કારણરૂપ હોવાથી, અને આપણી સાક્ષાત્ હિતસિદ્ધિમાં નિ- રુપયોગી હોવાથી, ચર્ચવા યોગ્ય ગણ્યા નથી. માત્ર મનુષ્યશરીરમાં કાર્યશુદ્ધિદ્વારા કારણશુદ્ધિ પ્રત્યગમિન્ન પરમાત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા જેટલી થઇ શકે છે એટલું જ આપણે મુખ્ય જાણવાનું હતું તે પ્રત્યક્ષપ્રવણતાના નિયમથી આપણે જાણ્યું.

પ્રત્યક્ષપ્રવણતાની સિદ્ધિમાં સંન્યાસયોગનાં સર્વ સા- કારણોપાધિની ધનોની જરૂર છે, અને તે સાધનો કયાં અને કેવી રીતે શુદ્ધિના ફલરૂપ યોજવાનાં છે તેનું પ્રતિપાદન આપણા મંડલતરફથી પ્રત્યક્ષપ્રવણતા. વારંવાર થતું આવ્યું છે અને શ્રીઇષ્ટેચ્છા છે તે

થતું રહેશે. અત્ર તેનું સ્થલસંક્રાંત્યથી વર્ણન કરવું યોગ્ય ગણ્યું નથી.

પ્રત્યક્ષપ્રવણતા
વિના મુમુક્ષુત્વ
સંભવતું નથી.
ત્વંપદના લક્ષ્યા-
ર્થનો બોધ અને
તત્પદના લક્ષ્યા-
ર્થનો વિવેક.

ચિત્તસત્ત્વની પ્રત્યક્ષપ્રવણ અવસ્થા મુમુક્ષુને પ્રાપ્ત થયેલી હોવી ધટે છે, એટલે વિવેકાદિ સાધનોના ફલરૂપ એ સ્થિતિ છે. ત્યાર પછી પોતાના ઔપાધક કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વાદિ વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો બાધ થતાં કેવલ સાક્ષી-રૂપ પ્રત્યક્ષ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ સ્થિતિને જ શાસ્ત્રમાં ત્વંપદના લક્ષ્યાર્થનો અપરોક્ષ બોધ કહે છે. મુમુક્ષુની સ્વરૂપસંબંધી શોધ અત્ર આવી અટકતી નથી, પણ શ્રવણાદિ અંતરંગ સાધનોવડે સમષ્ટિ ઉપાધિવા-ગા પરમેશ્વરતત્ત્વના લક્ષ્યાર્થસાથે પોતાના પ્રત્યક્ષતત્ત્વના અભેદનો અનુભવ થતા સુધી ચાલ્યાં જ કરે છે. જેમ પ્રત્યક્ષ તત્ત્વના સાક્ષાત્કારમાં વ્યષ્ટિ ઉપાધિનો બાધ કરવાની જરૂર છે, તેમ ઈશ્વરતત્ત્વનો પ્રત્યગભેદ અનુભવવામાં સમષ્ટિ ઉપાધિનો બાધ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ બાધ શ્રૌત, યૌક્તિક, અને આનુભવિક એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં પ્રથમનો બાધ શ્રવણસિદ્ધિકાલે 'પરમાત્મ વસ્તુ વિના અન્ય કોઈ પદાર્થ વસ્તુભૂત નથી' આ જ્ઞાનથી પ્રકટે છે. એ બાધ મન-નસિદ્ધિકાલે યૌક્તિક રૂપ ધારણ કરે છે, અને નિદિધ્યાસનની પ-રિપાક અવસ્થાએ પ્રપંચમાત્રને ચિન્મય અનુભવવાથી આનુભવિક ગણાય છે. આનુભવિક બાધ સિદ્ધ થતાં પ્રથમથી અનુભવમાં આવે-લું નિર્મલ પ્રત્યક્ષતત્ત્વ પરમેશ્વરના ચિદ્ધન લક્ષ્ય સ્વરૂપસાથે અભિ-ન્ન છે, આ પ્રકારની, સર્વ સંસારની નિવાપાંજલિરૂપ, એક ચિત્ત-સત્ત્વની છેવટની વૃત્તિ ઉદય પામે છે, જેને શાસ્ત્રમાં ચરમવૃત્તિ અ-થવા અખંડબ્રહ્માકારા વૃત્તિ એ નામથી આજખવામાં આવે છે.

અભેદજ્ઞાનરૂપા
ચરમવૃત્તિ અને
તેની ઉત્તર ભુ-
મિકાઓ.

આ વૃત્તિના ઉદયસમકાલે જીવન્મુક્તિનો આવિ-ભાવ થાય છે, અર્થાત્ એથી ભૂમિકામાં વિવિદિષ્ઠુ મટી મનુષ્ય વિદ્વાન્ થાય છે. પંચમી, છઠ્ઠી તથા સાતમી ભૂમિકાઓમાં આ વૃત્તિ ક્રમે કરી દી-ર્ઘકાલ ટકી રહે છે. અને સાતમી ભૂમિકાની પરા-

કાષ્ટાએ આ વૃત્તિનો વિલય થાય છે; અર્થાત્ જેમ એક લાકડાના ટુકડાથી પ્રકટ થયેલો વહ્નિન આમનગરાદિને બાળી એ ટુકડાને પણ બાળી નાંખે છે તેમ ચરમ વૃત્તિમાં પ્રકટ થયેલો અખંડ ચૈતન્યપ્ર-કાશ પ્રપંચનો નાશ કરી તે વૃત્તિનો પણ નાશ કરે છે. પુનરુત્થાન વિનાની આ સ્થિતિને વિદેહકૈવલ્ય કહે છે. **ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ।** **ब्रह्मव सन् ब्रह्माप्यैति** એ શ્રુતિવાક્યો અત્ર ચરિતાર્થ થાય છે.

ચરમ વૃત્તિનો ઉદય અને તેનો આત્મતિક લય જીવન્મુક્તિનું સ્વ-થવાની વચ્ચેનો કાલ જીવન્મુક્તિના વિલક્ષણ સુખ-રૂપ.

તે છે. જ્યાં સુધી દગ્ધપટજેવો અથવા ભર્જિત બીજજેવો આંતર ઉપાધિ પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ ટકી રહે છે ત્યાં સુધી ઉત્થાનકાલે પ્રપંચને વિષય કરનારી ગૌણી વૃત્તિઓ અહ્માકારા મુખ્ય વૃત્તિસાથે વહાં કરે છે, અને તેથી જેમ યથાર્થ જ્ઞાન થયા છતાં જાંઝવાના જલની પ્રતીતિ, સોપાધિક ભ્રમ હોવાથી, જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ રહે છે ત્યાં સુધી ટકી રહે છે, પણ અજ્ઞાન મુગની પેઠે તૃપ્તાનિવૃત્તિઅર્થે આપણે દોડી દુઃખને અનુભવતા નથી, તેમ જ્યાં સુધી અંતઃકરણનો સરૂપ નાશ થયો હોતો નથી ત્યાં સુધી શોકમોહાદિ બંધના ભાન વિના પ્રપંચની પ્રતીતિ ઉત્થાનકાલે જીવન્મુક્તાને થયાં કરે છે, પણ પ્રધાન વૃત્તિથી અભિવ્યક્ત થયેલા સ્વરૂપસુખની સ્મૃતિ ભ્રષ્ટ થતી નથી. જેમ જે ભાષાના જાણનારને ઉભયનું રહસ્ય સમજાય છે તેમ સપ્રપંચ અને નિષ્પ્રપંચ અહતત્ત્વના રહસ્યને જીવન્મુક્ત કરામલકવત્ અનુભવે છે, તેમ છતાં એક સત્કવિ નીચેની રાજહંસની અન્યોક્તિથી વસ્તુસ્થિતિ સૂચવે છે તેમ વૃદ્ધિહાનિને અનુભવતો નથી:—

ગાંગમંબુ સિતમંબુ યામુનમ્

કજ્જલામમુભયત્ર મજ્જતઃ ।

રાજહંસ તથ સંવ શુભ્રતા

ચીયતે ન ચ ન ચાપચીયતે ॥

ભાવાર્થ:—ગંગાના શુભ્ર જલમાં અને કાજળજેવા યમુનાના જલમાં, એમ બંનેમાં દુગ્ધકાં ખાતા છતાં, હે રાજહંસ ! તારી શુભ્રતા તેવીને તેવી જ રહે છે; વધતી એ નથી તેમ ઓછી એ થતી નથી.

અ અપ્રસ્તુત પ્રશંસાથી પ્રસ્તુત જીવન્મુક્તાની અપૂર્વ સ્થિતિનું સૂચન થાય છે. નિષ્પ્રપંચ અહતત્ત્વના નિર્મલ જલમાં, તેમ સપ્રપંચ અહતત્ત્વના કલુષિત જલમાં વૃત્તિદ્વારા સ્નાન કરતાં છતાં, એ સર્વોત્તમ પુરુષની સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા તેવીને તેવી જ રહે છે. પ્રપંચના સંબંધથી રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વધર્મ પ્રકટ થઈ હાનિ થતી નથી, તેમ નિઝનંદ નિરતિશય હોવાથી વૃદ્ધિ પણ થતી નથી.

આ નિરતિશય સ્વરૂપાનંદનો આ વિર્ભાવ કરાવના-
અહમિદાના કર્તવ્યસંબંધી વિચાર. રી જીવન્મુક્તિ જે જે પ્રકારે સત્વર પ્રકટ થાય તે તે પ્રકારે શ્રવણાદિ સાધનનો અભ્યાસ કરવો એ અહમિદાનું કર્તવ્યરૂપ ત્રીજું નેત્ર છે; અને જેમ નેત્ર

પુણ્ય રમણીય પદાર્થના દર્શનથી ચરિતાર્થ થાય છે તેમ જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિએ કર્તવ્યનો અંત આવે છે, અર્થાત્ અમુક ક્રિયા વિધિરૂપ છે માટે કરવી, એ પ્રકારની શાસ્ત્રીય તથા લૌકિક પરવશતાનો અવધિ આવે છે. સારપછી જે ક્રિયાઓ થાય છે, તેમાં કર્તવ્યસિદ્ધિ પ્રયોજનરૂપે રહેતી નથી, પણ અંતઃકરણઉપર પડેલા સત્સાધનોના પુણ્ય સંસ્કારોથી નૈસર્ગિકી જાણે હોય નહિ શું, એ પ્રકારે શુભ ક્રિયાઓની ધારા સોપાધિક જીવન્મુક્તમાં અલંકારની પેઠે અનુવર્તતી હેતુ એમ દેખાય છે. જેમ વિધિનું પારવશ્ય ટળે છે તેમ નિષેધની પરવશતા પણ જાય છે. જ્યાં અમુક અપુણ્યરૂપ ક્રિયા થવાનો સંભવ હોય ત્યાં નિષેધવાક્યના પ્રયોગની સાર્થકતા છે. પણ જ્યાં અપુણ્ય ક્રિયાની પ્રયોજક રાગદ્વેષાદિ વાસનાઓ નિવૃત્ત થઈ છે ત્યાં નિષેધવાક્યનો પ્રયોગ નિરર્થક છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં કહીએ તો પ્રસક્તનો પ્રતિષેધ સંભવે છે. જેમ બહેરાને કહેવું કે અમુક મંત્રિન શબ્દો તારે સાંભળવા નહિ એ નિષ્પ્રયોજન છે, તેમ અમુક ક્રિયાઓ ન કરવી એ પ્રકારનાં જીવન્મુક્તપ્રતિ પ્રયોજેલાં શાસ્ત્રીય અથવા લૌકિક નિષેધવાક્ય નિરર્થક છે. આપ્રમાણે વિચાર અને ક્રિયામાં સર્વ પ્રકારનું સ્વાતંત્ર્ય છતાં નિંદા વિચાર અથવા ક્રિયાનો જ્યાં અવશ્ય જ નથી એવી જીવન્મુક્તિરૂપ સહજવસ્થાને લક્ષમાં રાખી શ્રીભગવાન કહે છે કે:—

ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિસ્તૃગુણ્યો ભવાર્જુન

નિર્દ્વંદ્વો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન ॥

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે

તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥

ભાવાર્થ:—સત્ત્વ, રજસ અને તમસરૂપ ત્રણ ગુણો જ અને તેના કાર્યરૂપ સંસાર વેદના વિષયરૂપ છે, હે અર્જુન! તું એ ત્રણ ગુણથી પર જા, અને દ્વંદ્વધર્મવિનાનો, અખંડ સત્ત્વનિષ્ઠાવાળો, અને અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્તની રક્ષા કરવારૂપ યોગક્ષેમથી મુક્ત થા. જેટલો સ્નાનપાનાદિ અર્થ નાના જલાશયથી સિદ્ધ થાય છે તેટલો સર્વ બાળુથી ભરપૂર મહા સરોવરથી થાય છે, તેમ સર્વ વેદથી જે પ્રયોજન સિદ્ધ કરવાનું છે તે અગાધ ગાંભીર્યવાળા તત્ત્વનિષ્ઠ બ્રાહ્મણથી સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે.

આપણી આટલી ચર્ચામાં જીવન્મુક્તિનાં મુખ્ય પં-
જીવન્મુક્તિનાં અ પ્રયોજનોનું પ્રતિપાદન થઈ ગયું છે. પ્રાપ્ત્યનો
પંચ પ્રયોજન. વિચાર કરતાં આત્મતિકી દુઃખનિવૃત્તિ અને નિર-
તિશય સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ એ પ્રયોજન નિર્ણીત થઈ ચૂક્યાં હતાં.

જ્ઞાતવ્યનો વિચાર કરતાં અખંડકાર બ્રહ્મવૃત્તિના સ્થૈર્યરૂપ જ્ઞાન-
રક્ષાનું સૂચન થઇ ગયું હતું, અને સર્વ પવિત્રતાના આગારરૂપ જીવ-
ન્મુક્તમાં તપઃસિદ્ધિ હોય એમાં તો શંકા જ શી? કર્તવ્યનો વિચાર
કરતાં કૃતકૃત્યતાસાથે નૈસર્ગિકી પુણ્ય ક્રિયાઓ શા કારણથી થવી
સંભવે છે તેનું પણ પ્રતિપાદન થયું છે—અને જ્યાં કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત
હોય ત્યાં વિસંવાદનો અભાવ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય !

હવે આ સર્વોત્તમ પારમાર્થિક સહજનવસ્થા અ-
જીવન્મુક્તિપદ- મુક્ત વ્યક્તિ સિદ્ધ કરે તેમાં વ્યાવહારિક લોકહિત
થી લોકહિતસિ- સમાયેલું છે કે કેમ એ વિચાર કરવો શેષ રહે છે.
દ્ધ થતું નથી એવો પૂર્વ પક્ષ. આ સ્થિતિ નિવૃત્તિમય હોવાથી પ્રજનનું હિત કરવા-
માં નિરુપયોગી છે એમ અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય નીતિ
શાસ્ત્રના અનુયાયીઓ આક્ષેપ કરે છે; ખીજો દોષ આ સ્થિતિમાં એમ
દર્શાવવામાં આવે છે કે સ્વહિતમાત્રની સાધક હોવાથી જીવન્મુક્તિ
એક સ્વાર્થસિદ્ધિ છે; ત્રીજું એમ કહેવામાં આવે છે કે આ સ્થિતિ
ઘણી દુષ્પ્રાપ છે અને તેથી જીવોને ઉત્સાહપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરાવવા સ-
મર્થ નથી; ચોથું સર્વ પ્રકારના સ્વાતંત્ર્યની ઉદ્દભોષક આ સ્થિતિ
દંભાદિ પ્રચ્છન્ન દોષોને આશ્રય આપે છે, અને સામાન્ય વર્ગ તેવા
મિથ્યાચારના દાખલાથી કુમાર્ગે દોરાય છે. આ ચાર આક્ષેપો વિના
ખીજા બલવાન આક્ષેપ હાલ થતા હોય એમ આ લેખકના જાણ-
વામાં નથી, તેથી આ ચાર કેવા નિરાલંબન છે તેનો અનુક્રમે વિ-
ચાર આપણે કરીશું.

(૧) પ્રથમ તો જીવન્મુક્તની સ્થિતિ નિવૃત્તિમ-
નિવૃત્તિમયતારૂપ ય હોવાથી લોકહિતની સિદ્ધિ એવા મનુષ્યોથી થ-
પ્રથમ દોષનો પ- તી નથી એમ જ કહેવામાં આવે છે, તેમાં નિવૃત્તિ-
રિહાર.

મય જ એ સ્થિતિ છે એવું વેદાન્તશાસ્ત્ર કોઇ જ-
ગાએ કહેતું નથી, તેમ છતાં નિતાન્ત નિવૃત્તિમયતા કદપી લેવામાં
આવે છે. વસ્તુતઃ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ ચિત્તસત્ત્વના ધર્મો છે,
અને તે ચિત્તસત્ત્વ સર્વ મુક્ત પુરુષોને એક સરખું પ્રાપ્ત હોતું ન-
થી. સઘળા મુક્ત પુરુષોનું સામ્ય ચરમ વૃત્તિના ઉદયમાં છે, ત્યાર પ-
છી શેષ રહેલા આંતર બાહ્ય ઉપાધિમાં ઘણું વૈષમ્ય હોવું પડે છે,
કેમકે તે ઉપાધિની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિમાં તે તે પુરુષોનું વર્તમાન
જન્મપ્રયોજક પ્રારબ્ધ કારણરૂપ હોય છે. એ પ્રારબ્ધ સર્વને સ-
રખું હોય એ સંભવતું નથી, તેથી મુક્ત પુરુષોના ચિત્તસત્ત્વનો જ્યાં
સુધી સરૂપ નાશ થતો નથી ત્યાં સુધી ક્રિયાવિચારના વેગ તેમાં બિ-

ત્ર ભિન્ન થયાં કરે છે. આત્યંત નિષ્ક્રિય અવસ્થાને પ્રકટ કરનાર પ્રારબ્ધ કોટિ તો કોઈકને જ પ્રાપ્ત હોય છે, અર્થાત્ પ્રકૃતિસ્વભાવથી થતો ક્રિયાવિચારનો વેગ જીવન્મુક્તના અંતઃકરણમાં પણ સંભવે છે, અને તે વેગનો નિરોધ કરવાનું સામર્થ્ય તેને પ્રાપ્ત હોય છે તોપણ તે નિરોધદ્વારા પોતાના કોઈ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવાની નહિ હોવાથી એ વેગને સ્વતઃ શમવા દે છે, અને તેનો ઉપયોગ માત્ર જનહિતમાં જ થાય છે. ત્યાં પણ જનહિતને લક્ષમાં રાખી અભિમાનપૂર્વક ક્રિયાવિચાર થતાં નથી, અને થવાં સંભવતાં નથી. આપ્રમાણે પ્રત્યેક જીવન્મુક્તને પોતપોતાનાં પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ ક્રિયાવિચારને સિદ્ધ કરાવનાર સામગ્રી પુણ્યવેગવાળી શેષ રહેલી હોવાથી, અને તેના નિરોધમાં ખાસ પ્રયોજન નહિ હોવાથી, તે સામગ્રી કેવલ જનહિતમાં જ વપરાય છે. હવે કોટિમાં એક એવા નિરુપાધિક વેગવાળા જીવન્મુક્તના સંબંધમાં ન્યાયની ખાતર આત્યંત નિષ્ક્રિય છે એમ સ્વીકારીએ તોપણ જનહિતના વિદ્વાતક તો નથી જ. નીતિની એક પણ સંસ્થા એવી નહિ નીકળે કે જેમાં જનહિતની ન્યૂનતમ પણ હાનિ ન થતી હોય, તો આવી એક અપવાદરૂપ સ્થિતિમાં ન્યૂનતમ પણ હાનિનો અભાવ હોય છે એ બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રામવ્યની ઓછી મહત્તા સૂચવતું નથી. વસ્તુતઃ આત્યંતિકી નિષ્ક્રિયતા જે પૂર્વે ન્યાયની ખાતર સ્વીકારવામાં આવી છે તે સંભવતી જ નથી, કેમકે નિરુપાધિક પ્રારબ્ધવાળા મુક્ત પુરુષોના ચિત્ત-સત્ત્વમાં સર્વ વિષયાવગાહી એક વિજ્ઞાનની ધારા અખંડિત આલ્યાં જ કરે છે. આ ધારા આપણને અપ્રત્યક્ષ હોય છે તોપણ તેના અસ્તિત્વમાં તો શંકા થવી સંભવતી જ નથી, કેમકે એમ થવામાં તો બ્રહ્મજ્ઞાનનો સંભવ જ નથી એમ ફલિત થવાનું. બ્રહ્મજ્ઞાન સંભવે છે તો જ્યાં બ્રહ્મજ્ઞાન છે ત્યાં સર્વ કારણને વિષય કરનારી વૃત્તિનો અખંડિત પ્રવાહ જન્યત્ છે એમ અર્થાક્ષિપ્ત થાય છે. જેને બ્રહ્મજ્ઞાનના આવિર્ભાવમાં જ શંકા છે તેને તો જીવન્મુક્તિની સ્થિતિ જનહિતની પ્રયોજક છે કે અપ્રયોજક એ વિચાર નિરવકાશજેવો છે. કેમકે જીવન્મુક્તિ જ તેની દૃષ્ટિમાં સિદ્ધ નથી. માટે જ્યારે એવી અખંડિત વિજ્ઞાનધારા આપણને અપ્રત્યક્ષ, પણ વિદ્વાનને પ્રત્યક્ષ, વહતી સ્વીકારવામાં આવે તો ચિઅક્રિયનું અવિનાશિત્વ (Indestructibility of psychic force) ના હીમાયતી પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના અનુયાયીઓ શું એ વિજ્ઞાનધારા નિષ્ફલ વલ્લા જાય છે એમ સ્વીકારશે ? નહિ જ. અને જ્યારે સફલ સ્વીકારવામાં આવે તો તે ધારાનું

ફલ સર્વ પ્રાણિઓના અંતઃકરણઉપર થવું સંભવે છે એમાં કયો ખુદ્ધિમાન પુરુષ વિવાદ કરે ? ખરેખર આવા વિદ્વાનોના આંતર વિદ્વાનભાવના અંશુઓથી સર્વ પ્રાણિઓના અંતર્દીપ પોષાય છે, અને સર્વ પ્રાણિઓમાં અનુભવાતા આંતર દેવાસુરસંગ્રામમાં એ વ્યાપનશીલ વિદ્વાનનાં નિમલ વૃત્તિરૂપ અંશુઓ શ્રીવિષ્ણુની પેઠે દેવોને અર્થાત્ શુભ વાસનાઓને સાહાય્ય આપે છે. આ ઉપકાર કેટલો છે એ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ એ ગાયત્રીના પરમ રહસ્યને જાણનાર સર્વ વિવેકી પુરુષો સમજી શકે એમ છે. આ ઉપકાર સૌપાધિક જીવન્મુક્તની પ્રવૃત્તિના જોવો પ્રત્યક્ષ નથી, તોપણ ઓછા જલવાળો નથી.

(૨) હવે જીવન્મુક્તિ સ્વાર્થપરા છે એમ જે કહે-
સ્વાર્થપરતારૂપ વામાં આવે છે, ત્યાં સ્વાર્થ અને પરાર્થના રૂઢ અર્થ-
દ્વિતીય દોષનો ઉદ્ધાર. ઉપર અલક્ષ કરવામાં આવે છે. લોકમાં સ્વાર્થ શ-
બ્દથી એમ સમજવામાં આવે છે કે અમુક દેહમાં

રહેલો શરીરી પોતાના દેહાવચ્છિન્ન સ્વરૂપઅર્થે અને મમતાના આ-
સ્પદ સ્ત્રીપુત્રાદિના અર્થે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે. પરાર્થનો અર્થ એમ
થાય છે કે પોતાના દૈહિક તેમ સંબંધી જનો શિવાયના અન્ય પ્રા-
ણીપદાર્થના હિતમાં પ્રવૃત્ત થવું. જીવન્મુક્તની પ્રવૃત્તિ અથવા રિથિતિ
સ્વાર્થપરા છે, અથવા પરાર્થપરા છે એમ કહી શકાય નહિ, કેમકે
લોકમાં રૂઢ થયેલું સ્વત્વ તેમ પરત્વ તેની દૃષ્ટિમાંથી નિવૃત્ત થયેલું
છે, અર્થાત્ તે પોતાને દેહાવચ્છિન્ન અનુભવતો નથી, તેમ પોતાથી
જૂદા એવા પ્રાણીપદાર્થને જાણતો નથી. સર્વાત્મભાવથી પ્રવૃત્ત થ-
નારને સ્વાર્થી ગણવો એમ જે આગ્રહ હોય તો અમારે દષ્ટ જ
છે, અને એવા સ્વાર્થમાંથી દોષરૂપતા જતી રહે છે, અર્થાત્ એવો
સ્વાર્થ તે વસ્તુતઃ પરમાર્થ જ છે.

(૩) જીવન્મુક્તિઉપર દુષપ્રાપ્તારૂપ ત્રીજો દોષ
દુષપ્રાપ્તારૂપ ત્રી- મૂકવામાં આવે છે, એ તો આફ્રિકાના હજારોને હા-
તીયદોષનું અ- લની આયોજિતિ (Civilization) દુષપ્રાપ છે
ડન.

માટે એ ઉન્નતિ ખોટી છે એવા નિર્ણયઉપર આવ-
વા જેવું છે. સર્વ ખુદ્ધિમાન મનુષ્યો સ્વીકાર કરતા આવ્યા છે કે
નીતિની, સંસારની, રાજ્યતાંત્રની સંસ્થાઓ જેમ હાંચી તેમ તેની
મહત્તા છે. હાંચીમાં હાંચી સંસ્થા નીચી સંસ્થાઓના વિષયઉપર
અતિક્રમણ કરતી નથી અર્થાત્ જે જે સંસ્થાને અનુકૂલ જેનાં જેનાં ચિ-
ત્તસત્ત્વ છે તે તે સંસ્થાને તે તે ચિત્તસત્ત્વ મેળવવા ઉદ્યમ કરે છે અને
કરશે જ. એમાં સર્વોત્તમ સંસ્થા પ્રતિબંધક કદાપિ નીવડતી નથી.

જ્ઞાનકૃત્સ્નાવિદો મંદાન્કૃત્સવિન્ન વિચારયેત્—એ ન્યાયે જેનાં અંતઃકરણ ઉચ્ચ આદને (Ideal) સ્પર્શ કરવાની યોગ્યતાવાળાં થયાં નથી તેને ઉચ્ચ ભૂમિકાઉપર બેઠેલા તત્ત્વવિદ પુરુષો ખસેલ પહોંચ્યાડતા નથી, પણ તેમની પ્રાપ્ત કક્ષામાં સ્થિત થવા દેઈ તેનાથી ઉચ્ચ કક્ષાનું ક્રમશઃ જ્ઞાન કરાવે છે.

(૪) જીવન્મુક્તિ દંભાદિ પ્રચ્છન્ન દોષોને આશ્રય

પ્રચ્છન્ન દોષને આપે છે માટે પ્રાપ્તવ્ય નથી એમ કહેવું તે ધરમાં આશ્રય આપવા માંકણ બહુ થયા છે માટે ધર બાળી દેવું એવી રૂપ ચોંચા દોષનું સલાહ આપવાજેવું છે. માંકણ થવા એ ધરનો ઉન્મૂલન.

દોષ નથી, પણ ધરના રહેનારની અપવિત્રતાનું પરિણામ છે, તેમ જીવન્મુક્તિનો દંભ કરી યથેષ્ટાચરણ કરનાર મનુષ્યો જણાય તેમાં જીવન્મુક્તિનો દોષ નથી, પણ એ દોષ તો અજ્ઞાની જીવોનો છે, જેઓ નિર્દોલ્ભિક લક્ષણને ઝોળખી શકતા નથી. એવા દંભી મહાત્મારૂપ માંકણને તો બ્રહ્મવિદ્યાના મંદિરમાંથી વાળી ઝડી સાફ કરવા, અર્થાત્ તેમને દ્રવ્ય, અન્નનો આશ્રય નહિ આપવો, અને સંસારરૂપ કારાગૃહમાં સખત મહેનત કરતાં શીખવવા. એવા મિથ્યાચારોને આશ્રય નહિ આપે એવી સમજણ આપણી પ્રજામાં જ્યારે પ્રકટ થશે ત્યારે સામાન્ય વર્ગ તેમના દાખલાથી કુમાર દોરાશે નહિ.

આપ્રમાણે આપણે આ લઘુ વિષયમાં વિદ્યા અ-ઉપસંહાર. વિદ્યાના ભેદ, વિદ્યાનું સ્વરૂપ, તેનો વિષય, તથા તે-

નું પ્રયોજન નિરૂપિત કરી તેના ફલભૂત સ્વરૂપાવસ્થિતિરૂપ જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ અને ઉત્કૃષ્ટતાનું પ્રતિપાદન કર્યું; આ સ્થિતિને લક્ષમાં રાખી આપણે આપણા જીવનવ્યવહારને નિયંત્રિત કરવો ઘટે છે, અને અવિદ્યાસૂત્રસૂચિત વિષયોના અથવા આત્મવ્યતિરિક્ત દેવના પશુતુલ્ય દાસ થવા કરતાં નિખિલ ચેતન-અચેતન પ્રપંચના અવભાસક પરમાત્મવસ્તુસાથે, તદ્દભિન્ન સદ્ગુરુશ્રીથી યોગ્યયેલી ક્રિયા-વિચારાદિની યુક્તિઓના સમ્યક્ આશ્રયથી, અભેદ ભાવને અનુભવી સ્વતાંત્ર બ્રાહ્મી સ્થિતિને અભિવ્યક્ત કરી આપણા જીવન તથા પરસ્પરના સંબંધને ચરિતાર્થ કરવા યોગ્ય છે. અંતમાં આપણા હૈયોળદેવ, શન્ય, અત્યંત નિર્મલ આત્મસ્વરૂપની લક્ષણા વૃત્તિમાં સદા આરૂઢ રહે એવા હેતુથી, એક વિદ્યાનના સ્વાનુભવપ્રકાશક શ્લોકો ઉચ્ચારી આ વિષયનો ઉપસંહાર કરીએ છીએ:—

દશિસ્વરૂપં ગગનોપમં પરં સકૃદ્વિમાર્તં ત્વજમેકમક્ષરમ્ ।
 અલેપકં સર્વગતં ચદ્વયમ્ તદેવચાર્હ સતતં વિમુક્ત ॥
 દશિસ્તુ શુદ્ધોઽહમવિક્રિયાત્મકો નમેઽસ્તિ કશ્ચિદ્વિષયઃ

સ્વભાવતઃ ।

પુરસ્તિરશ્ચોર્ધ્વમધસ્ત્ર સર્વતઃ સંપૂર્ણભૂમાત્વજ આત્મનિસ્થિતઃ ॥
 સદા ચ ભૂતેષુ સમોહમીશ્વરઃ ક્ષરાક્ષરાભ્યાં પરમો હ્યથોત્તમઃ ।
 પરાત્મતત્ત્વશ્ચ તથાદયોઽપિસન્ વિષયયેનાભિમતસ્ત્વવિદ્યયા ॥
 ચદ્વયં જ્ઞાનમતીવ નિર્મલમ્ મહાત્મનાં તત્ર ન શોકમોહતા ।
 તયોરભાવે નહિ કર્મ જન્મ વા ભવેદયં વેદવિદાં વિનિશ્ચયઃ ॥
 સુષુમ્નઃજ્ઞાપિતિ યો ન પશ્યતિ દ્વયં તુ પશ્યન્નપિ ચાદ્વયત્વતઃ ।
 તથા ચ કુર્વન્નપિ નિષ્ક્રિયશ્ચયઃ સ આત્મચિન્તાન્ય ઇતીહ નિશ્ચયઃ ॥
 ઇતીદમુક્તં પરમાર્થદર્શનમ્ મયાહિ વેદાંતવિનિશ્ચિતં પરમ્ ।
 વિમુચ્યતેઽસ્મિન્ યદિ નિશ્ચિતો ભવેન્ન લિપ્યસે વ્યોમ ઇવેહ
 કર્મભિઃ ॥

ભાવાર્થઃ—સદા રક્ષિતવાળું, દશિરૂપ, આકાશના જેવું, જન્મવિનાશ, વિનાશવિનાશ, પ્રપંચના લેપવિનાશ, સર્વવ્યાપક, અદ્વિતીય પરમતત્ત્વ છે તે નિઃસંશય હું જ છું અર્થાત્ પૂર્ણવસ્તુરૂપ હું છું, હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, અને તેથી વસ્તુતઃ નિર્મલ છું, વળી હું અવિક્રિય છું, સ્વભાવથી જ વિષયના સંપંધવિનાશો છું, આગળ, પાછળ, ઉપર તથા નીચે એમ સર્વ બાબતોએ પૂર્ણ મહત્તાવાળો અજન્મા સ્વરૂપનિષ્ઠ જ છું. સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં સમાનપણે વ્યાપી રહેલા અંતર્યામી ઇશ્વરરૂપ હું છું, વિનાશ ધર્મવાળા કાર્યવર્ગરૂપ ક્ષર વસ્તુથી તેમ અવિનાશિ માયાશબ્દિત ચિદ્વસ્તુ અર્થાત્ અક્ષરથી પણ પર છું, અને તેથી જ પુરુષોત્તમ સંજ્ઞાવાળો છું; પારકા ગણાતા દેહીઓના આત્મારૂપ હું છું, તથા અદ્વિતીય છું. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની છતાં અવિધાવડે હલકા સ્વભાવવાળો ગ્રહણ થાઉં છું. આત્મંત નિર્મલ આવું અદ્વિતીય બ્રહ્માત્મજ્ઞાન જે મહાત્માઓમાં હોય ત્યાં શોક મોહ હોતા નથી, અને તેમના અભાવે કર્મ તથા જન્મ સંભવતો નથી એવો વેદના રહસ્યને બાણનારનો દૃઢ નિશ્ચય છે. જન્યત્ અવસ્થામાં છતાં, દ્વૈતપ્રપંચને જોતા છતાં, જે સુષુપ્ત મનુષ્યની પેઠે અદ્વિતીય હોવાથી વસ્તુતઃ જોતો નથી, તથા ક્રિયા કરતાં છતાં જે વસ્તુતઃ કંઈ કરતો નથી તે જ આત્મવિત્ છે, અન્ય નહિ, એવો આ બ્રહ્મવિદાનો સિદ્ધાન્ત છે. આ પ્રમાણે આ સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાર્થદર્શન વેદાન્તમાં જેવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તેવું આ-

લેખવામાં આવ્યું છે; એમાં કો પ્રાપ્ત સ્થિતિ થાય તે કેવલ્યને અનુ-
ભવે અને આકાશની પેઠે કંઈથી લેપાય નહિ. ઇતિ શિવમ્ ।

ન૦ દે૦

॥ ॐ શ્રી ॥

एकान्तवास अने ब्रह्मविचार.

नमस्ते श्रीनृसिंहाय हृदयैकान्तवासिने ।

भक्तवर्गापवर्गाय लीलाविग्रहधारिणे ॥

[હૃદયરૂપ એકાન્ત પ્રદેશમાં નિવાસ કરનાર, અને ભક્તવર્ગના તારણાર્થ લીલાતનુ ધારણ કરનાર શ્રીનૃસિંહસદ્ગુરુને પ્રણામ :]

‘एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम्.’ श्रीशंकरः।

[એકાન્તમાં સુખાસનપૂર્વક પરબ્રહ્મમાં ચિત્તનું સમાધાન કરવું; પૂર્ણ આત્માનો યથાર્થ અનુભવ કરવો, અને તેવડે જગતનો બાધ થયેલો જોવો. શ્રીશંકરભગવાન્.]

‘What though our burden be not light ?

We need not toil from morn to night ?

The respite of the mid-day hour

Is in the thankful creature's power.’

Wordsworth.

(આપણો વ્યવહારભાર કષ્ટદ હોય તોપણ શું ? પ્રાતઃકાલથી રાત્રિપર્યન્ત વ્યાવહારિક શ્રમ કર્યા કરવા આપણે બંધાયેલા નથી; મધ્યાહ્નના એક કલાકની વિશ્રાન્તિ લઈ તેને ઈશ્વરાર્પણ કરવી એ આભારી પ્રાણીની સત્તામાં છે. એક ઇંગ્લેશ કવિ.)

ફત, ત્રેતા અને દ્વાપર—એ ત્રિયુગકાલીન પુરુષોનાં, તેમના તનુસામર્થ્યનાં, મનોબળનાં, સદ્ગુણસંપત્તિનાં, પરાક્રમપ્રકર્ષનાં, તથા વિભવની અદ્યતાનાં વર્ણન જેમણે પુરાણાદિ ગ્રંથોથી શ્રવણ કર્યાં છે તેમાંના ઘણાને અથવા કેટલાકને તે વર્ણનોમાં અનાસ્થાનો આવિર્ભાવ થયો એ જીવસ્ત્રભાવને અનુભવ છે. સત્ય પ્રમાણ પ્રતિબંધક જે કારણો મનાય છે તેમાં સામયિક અતિદૂરત્વ એક કારણ છે. જે તથા જમાનાની વાત આપણે સ્વકીય અનુભવથી જાણીએ છીએ.

તે પૂર્વની વાત આપણે પ્રાયશઃ આપણાં માતાપિતા અથવા ઇતર આત્મ વૃદ્ધ જનોના પ્રામાણ્યથી સ્વીકારીએ છીએ. તે પૂર્વના પ્રસંગોના સત્યાસત્યત્વનો ઇતિહાસાદિ ઉપલબ્ધ ગ્રંથોથી આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ. અતિપુરાતન પ્રસંગોવિષે તો પ્રમાણના આભાવવિષે જ સામાન્ય જીવની વૃત્તિ સાશંક રહે છે. તેમાં આપણી વૃત્તિ, આપણા અભિપ્રાય, આપણા સિદ્ધાન્ત, તથા આપણી રુચિને જે પ્રસંગ અનુકૂલ હોય છે તેમાં આપણને વિશેષ શ્રદ્ધેયત્વનું ભાન થાય છે, અને જેની વૃત્તિઆદિને તે પ્રતિકૂલ લાગે છે તે તે વિષે વિપરીત અનુમાન બાંધે છે. અર્થાત્ પરિચ્છિન્ન કાલને ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવવાળી જીવવૃત્તિથી સામયિક અતિદૂરત્વ સત્ય શોધનમાં અવધાનરૂપે અનુભવાય છે.

અમુક જીવનો વ્યતીત હજારો જન્મ શેનો હતો તે સંબંધે તેને આપેલું જ્ઞાન કદાપિ તેના મનને રંજન કરનાર અથવા વૃત્તિમાં ખેદ વા પશ્ચાત્તાપની લાગણી ઉપજાવનાર નીવડે. પરંતુ તેના પ્રાપ્ત અનુભવની મર્યાદાસાથે નિકટ સંબંધ ન રાખનાર તે અતિદૂર જન્મ-ગત પ્રસંગ તેના હૃદયમાં સ્થાયી સંસ્કાર પાડવા સમર્થ થતો નથી. આથી વ્યતીત વ્યતિકરોવિષે જીવનો તટસ્થીભાવ અથવા તો તેની મહત્તામાં ગૌણતાનું ભાન—એ સમીપદર્શનશીલ જીવના સ્વભાવને સદૃશ છે, અને એક પ્રકારના ભૂતપ્રતિબંધના નિવારણમાં સહાયભૂત હોવાથી એક પક્ષે તેટલે અંશે પ્રશસ્ય છે.

તેજ પ્રમાણે “ આગામી પચાશમાં જન્મમાં મારી શી ગતિ થશે ? ” એ પ્રકારની જિજ્ઞાસા જીવને થતી જેવામાં આવતી નથી, કારણ કે તે જન્મને અને જીવની વર્તમાન દશાને નિકટ સંબંધ નથી. પરંતુ “ અમુક સંપત્તિ વા વિપત્તિ, સુખ વા દુઃખ, હર્ષ વા શોક, પ્રસન્નતા વા પરિતાપ હું કઈ પ્રાક્તન સ્મૃતિ વા દુષ્કૃતિના ફલરૂપે ભોગવું છું, તથા આ દેહપતનોત્તર મારી શી ગતિ થશે ? ” એસંબંધિની સર્વ આસ્તિક ધર્મશીલ જનને અન્વેષણા, ચિન્તા, તથા જિજ્ઞાસા રહે છે, જે, ધર્મરૂપ વૃક્ષના મૂલમાં જલસેકરૂપ છે, અધર્મથી વૃત્તિને ત્રાસ પમાડનાર કારણરૂપ છે, અને જીવના મુક્તિ-મંદિરમતિ પ્રવાસમાં વાહનરૂપ છે.

તો આપણે આધુનિક જીવદશા સંબંધી અને આપણને પ્રાપ્ત આવરણોવિષે વિચાર કરીએ, અને તે દ્વારા હિતાવશ્ય શિક્ષણ ગ્રહણ કરીએ. અમર્યાદ કાલના જે સમર્યાદ પ્રતીત થતા અવયવમાં આપણી સ્થિતિ છે તેને પૂર્વ પુરુષોએ કલિકાલ કહી તેના સ્વરૂપ-

દિનું વર્ણન કર્યું છે. એ સ્વરૂપ કાંતો કોઈ સર્વમ પુરુષોત્તમના ત્રિ-કાલદર્શિત્વના સમુદ્રમાં એક તરંગ હોય, અથવા તો કોઈ તર્કનિ-બ્જાત પુરુષવરના પ્રબલ અનુમાનરૂપ હોય—એ ઉભયમાંથી એકતર હોય, અથવા તો એ ઉભયથી વિવક્ષણ હોય—તો પણ આપણને પ્રાપ્ત આવરણો સાથે તેને સરખાવતાં વિવેકી પુરુષોને તેમાં ન્યૂના-ધિક શ્રદ્ધા થયાવિના રહે એમ નથી.

જે સમયમાં જનસંખ્યા સ્વરૂપ અને બુદ્ધિમાન હોય છે અને નિર્વાહસાધન પુષ્કલ હોય છે તે સમયવર્તી જનો પોતાની દેહયાત્રા સુલભતાપૂર્વક સાધી શકે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમની અને તેમના ઇષ્ટ ભોગોની વચ્ચે ન્યૂન વ્યવધાન રહે છે. આમ હોવાથી તે-ઓને પ્રતિદિન ન્યૂન વ્યક્તિઓના સંબંધમાં આવવું પડે છે, સં-બંધની ન્યૂનતાને લીધે સંસ્કાર ઓછા ગાઢ પડે છે, સંસ્કારની વિ-રક્તતાને લીધે હૃદયભૂમિ સાવકાશ અને રસાર્દ રહે છે, સાવકાશતાને લીધે ઇતર ઉપાદેય સંસ્કારોને સ્થાન મળી શકે છે, અને રસાર્દતાને લીધે તે સંસ્કારખીજકો ઉત્તમ ફલગ્રાહી વૃક્ષોરૂપે કાલાંતરે પરિણામ પામે છે. પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ માનવાનું જેમને કારણ છે એવા ને જનોમાં લોભવૃત્તિનો ઉદય સહસા થતો નથી. ધર્મપ્રતિ રુચિ પ્રકટે છે. પુરુષનાં અંતર બહિર્ સામર્થ્યનો નિર્ણય તેના સહવાસ-થી સહેલાઈથી અને યથાર્થપણે થઈ શકતો હોવાથી દંભ અને કા-પટ્ય—એ બે દોષપિશાચો પોષાતા નથી. પુરુષોને પોતપોતાના અધિકારપ્રમાણે સંમાન વા સ્તુતિ મળે છે. શૌચાદિ સારી રીતે પા-ળી શકાય છે. અધિક નિવૃત્તિના સહભાવે પુરુષો પોતાની પ્રાપ્તિ-વિવા તથા શાસ્ત્રમાં પારંગત અને તત્ત્વસ્પર્શી થાય છે. ન્યૂન વિષય-યના સંપર્કવાળી ઇન્દ્રિયોનું દમન ન્યૂન આયાસથી થાય છે. જેમની પાસે ઇષ્ટ પદાર્થો આવશ્યકતા કરતાં અધિક હોય છે તેમનાં અંતર-માં, જેમને કારણુવશાત્ ઇષ્ટ પદાર્થપ્રાપ્તિ થતી નથી તેવા જન ઉપ-ર સ્વાભાવિક દયા ઉત્પન્ન થાય છે, અને દયા ઉત્પન્ન થવાથી દા-નનો પ્રવાહ વૃત્તિસંકોચરૂપ સ્ખલનથી રહિતપણે વહે છે. સ્વરૂપમાં કહીએ તો, દમ, દયા, અને દાન—એ ઉત્તમ સાધનત્રિપુટી અંતઃક-રણમાં સહજ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

પરંતુ, જે સમયમાં ભૂનિવાસી જનમંડલની સંખ્યામાં પ્રતિ-વર્ષ મહોટો વધારો થાય છે, તેમનાં નિર્વાહનાં સાધન કટ્ટસાધ્ય થતાં બળ્ય છે, અને બુદ્ધિબલમાં વધારો જોવામાં આવતો નથી તેવા સ-મયમાં જીવોની સ્થિતિ ઉપર કહેલી સ્થિતિથી ધણે અંશે વિપરીત

હોય છે. એવા સમયમાં ઉદરભરણું અગ્ર્ય સાધન જે ભૂમિ તેના ફલદાયિત્વમાં વધારો ન થતાં ઉલટી તે નિર્વિધિ થતી જાય છે. દ્રવ્ય, યશ, સત્તા, સ્ત્રીઆદિ વિષયોનું સુખ મેળવવા સર્વ જીવોને ઉત્કંઠારહે છે, અને તે સુખ અદ્યપતર આયાસથી અને અદ્યપતમ સમયમાં મળે એવી ઇચ્છા પણ જીવહૃદયમાં અનુસ્યૂત રહે છે. પરંતુ ધર્મ અને ન્યાયથી જે વિષયો પ્રાપ્ત કરતાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને સમય પણ પ્રમાણમાં અધિક જાય છે, તેથી ધર્મ અને ન્યાયની વૃત્તિ શિથિલ થતી જાય છે; અધર્મ, અન્યાય અને લોભની વૃત્તિઓ જાગ્રત્ થાય છે. ઐહિક સુખમાં સંલગ્ન રહેલી પ્રજાને અગ્નિ-હોત્રાદિ પારલૌકિક સુખનાં સાધન સર્જ કરવા વૃત્તિ તેમ જ નિવૃત્તિ હોતી નથી તો નિષ્કામ કર્મના અનુષ્ઠાન માટે ક્યાંથી હોય ? પિતા-પુત્રની, માતાપુત્રની, પતિપત્નીની, બ્રાતૃભગિનીની, રાજપ્રજાની, મિત્રમિત્રની, એઆદિ સમાજની પ્રતિષ્ઠામાં હેતુભૂત સંબંધગ્રંથિઓ સ્વાર્થચુદ્ધિના પ્રાધાન્યથી શિથિલ થાય છે. આંતર તથા બાહ્ય યોગ્યતાથી રહિત પુરુષો, જે કાલમાં દંભાદિ યુક્તિવડે મહાપુરુષનો દેવજ ઉગાડવારૂપ પોતાનો ઇષ્ટાર્થ સરલતાથી સાધી શકે છે તેવા સમયમાં, જીવગત નૈસર્ગિક અભિમાનવડે, સંમાન, પૂજા, શુશ્રૂષા આદિ દુષ્કર વિધિથી ગ્રથિત ગુરુશિષ્યસંબંધમાં શૈથિલ્ય પ્રાપ્ત થાય જે સ્વાભાવિક છે. આજીવિકા કષ્ટપ્રાપ્ય હોવાથી અપ્રતિગ્રહવ્રતનો ક્ષણે ક્ષણે ભંગ થાય છે. વિચાર, વાણી, અને વર્તનની એકરૂપતાના અભાવે ઇષ્ટ સંકલ્પની સિદ્ધિ ન થવાથી શાપ જાતે જ શપાઘ જાય છે. સ્થિતિહીન અને રાગબદ્ધ પણ શબ્દવાર્તામાં કુશલ જીવોને બ્રહ્મનિષ્ઠા સૂચવનાર વેદાન્તવાક્યો સ્વસંબંધે પ્રયોજવાની અનુકૂલતા મળે છે. શરીરબલ ન્યૂન થાય છે, તથા બ્યાધિબલ અધિક થાય છે. અને ઉદરકથામાં આહોરાત્ર પ્રોવાયલું અંતઃકરણ શાસ્ત્રાદિના અધ્યયનથી પ્રાયશઃ વિમુખ રહે છે.

ઉપર વર્ણવેલાં મુખ્ય લક્ષણો આધુનિક સમયમાં સર્વને ઇતરતત્ત્વતઃ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જે સમયમાં એવાં લક્ષણ પ્રતીત થાય તેને પૂર્વ પુરુષોએ “ કલિકાલ ” એવી અંશ આપી છે, જેમાં સુખ કરતાં દુઃખના અંશ બહુ વધારે હોય છે.

આ ઉપોદ્ધાતનું તાત્પર્ય એ છે કે, બહુલ પ્રવૃત્તિ, પ્રચુર વિષયો, ચિત્તભૂમિમાં રાજસ તામસ સંસ્કારોનો અને દુર્વિકારોનો સંબાધ, સ્વાર્થપરાયણતા, નિવૃત્તિની ન્યૂનતા, નિર્વિધિ સુખનાં સાધનો ઉપર અરુચિ અને તેને અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય અવકાશનો અભાવ, સાત્ત્વિક સંસ્કા-

રોની અતિગૌણતા, પરાર્થ અને પરોપકારની સ્વાર્થમાં ગણિતતા-
એઆદિ આવરણોવચ્ચે સાધકોની કલિકાલમાં અવસ્થિતિ છે.

જેમ શત્રુની સંખ્યા તથા બલ અધિક તેમ બચ તથા ચિન્તા
પણ અધિક રહેવાં ઘટે છે. આથી દુઃસંસ્કાર, દુર્વાસના તથા દુર્વિકાર
જે જીવનું નિઃશ્રેયસરૂપ સર્વસ્વ હરી લેનાર મહોટામાં મહોટા અંત-
રશત્રુઓ છે તેમની સામે વિશેષ સાવધાનતા રાખવી એ સર્વ વિવે-
કી પુરુષોનું કર્તવ્ય અને મુમુક્ષુના પરમ ધર્મરૂપ છે.

ઘણા લોકો એમ કહે છે કે “ અમારે પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહાર વિ-
શેષ હોવાથી નિવૃત્તિરૂપ પરમાર્થ માટે અવકાશ અને અનુકૂલતા ર-
હેતાં નથી.” પણ એમ વદનાર સર્વ મનુષ્યોના અભિપ્રાય કેવલ બ્રા-
ન્ટિરૂપ છે. કોઈ વિદ્યાર્થી એમ કહે કે “ મારા અધ્યયનનો વિષય
એટલો વિસ્તીર્ણ છે કે પૂર્વાપર સંબંધ અવલોકવાનો પણ અવકાશ
રહેતો નથી” તો આપણને તેની બુદ્ધિવિષે કેવો વિચાર આવશે ?
પૂર્વાપર સંબંધના ગ્રહણવિનાનું વાચન શું અધ્યયન કહી શકાય ?
વળી કોઈ ક્ષત્રિય રાજા એમ કહે કે “ મારે એટલા બધા શત્રુ છે
અને તત્સંબંધી ચિન્તાથી હું એટલો બધો અસ્ત રહું છું કે તેમની
સામે મારી સેના અને મારાં શસ્ત્રો સંજ્ઞ કરવાનો પણ મને અવ-
કાશ રહેતો નથી ” તો આપણે તે ક્ષત્રિય પૃથિવીપતિના દક્ષત્વ વિ-
ષે કેવો અભિપ્રાય બાંધીશું ? સેના તથા શસ્ત્ર સંજ્ઞ કર્યા વિના રિપુ-
બલસંબંધે ચિન્તાકુલ રહેવું એ શું ધરણિપતિનો ધર્મ છે ? તે જ
પ્રમાણે કોઈ વ્યાપારી એમ કહે કે “ મારો વ્યાપાર એટલો બહોળો
છે કે હીસાબ લખવાની પણ મને નિવૃત્તિ મળતી નથી ” તો તે
વ્યાપારીની વ્યાપાર કરવાની બુદ્ધિવિષે આપણે કેવા પ્રકારનું મત આ-
પીશું ? હીસાબની વ્યવસ્થા વિનાનો વ્યાપાર શું વૈશ્યની કુશલતા
સૂચવે છે ? વળી કોઈ સેવક એમ કહે કે “ મારો સેવાવિધિ એ-
ટલો કઠિન છે કે તેને લીધે હું રાત્રે સ્વસ્થપણે નિદ્રા પણ લઇ શ-
કતો નથી ” તો આપણે તેને કેવા પ્રકારના મનુષ્યમાં ગણીશું ? સે-
વામાત્રમાં આદ્ય સાધનરૂપ શરીરની સ્વસ્થતાને ગૌણ માનનાર સે-
વક શું યથાર્થ રીતે પોતાનો સેવાધર્મ પાળી શકશે ? તે જ પ્ર-
માણે નિર્વિષય પરમાત્મતત્ત્વ જેના પ્રેમનો વિષય છે અને નિર્વિષય
આનંદ જેને પ્રાપ્તવ્ય છે તે સાધક એમ કહે કે “ વ્યવહારભારને
લીધે પરમાર્થ સાધવા યોગ્ય નિવૃત્તિ વા અવકાશ મને રહેતો નથી”
તો તે પુરુષને પોતાના સાધકધર્મથી બદ્ધ થયલો આપણે નહિ ગ-
ણીએ ? આથી સિદ્ધ થાય છે કે દુઃસંસ્કાર, દુર્વાસના અને દુ-

વિકાર—એ પ્રણલ શત્રુત્રયીનો પરાજય કરવા અર્થે સાધકે સર્વ અવસ્થામાં સાવધાન અને ઉદ્યત રહેવું જોઈએ.

“ એકાન્તવાસ અને બ્રહ્મચિન્તાર ” ઉક્ત ત્રણ શત્રુ-
ને પરાજય પમાડનાર ઉત્તમ સાધનરૂપ છે. ત્યાં પરમાર્થસંગ્રહે એક-
ાન્તવાસનો વાસ્તવ અર્થ એ થાય છે કે ‘ હૃદયાકાશરૂપ એકા-
ન્તપ્રદેશમાં વૃત્તિસમૂહને સંલગ્ન રાખનાર કોઈ પણ સાધન. ’ આ
પ્રકારે એકાન્તવાસનો વિસ્તૃત અર્થ લેવાથી તેમાં પરમાર્થનાં સાધ-
નમાત્રનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ‘ નિર્જન પ્રદેશમાં સ્થિતિ ’ એવો
પણ એકાન્તવાસનો ગૌણ અર્થ થાય છે તે અયોગ્ય નથી, [વિ-
શ્વમાં જડચેતનના સમુદાયવિનાશું કોઈ પણ સ્થાન ન હોવાથી
વસ્તુતઃ કોઈ પણ પ્રદેશ એકાન્ત કહી શકાય નહિ] કારણ કે જ-
નસમુદાયનો અભાવ એ પણ, સંનતીય સંસ્કારને બ્રહ્મ કરવાના
સ્વભાવવાળા અંતઃકરણને નિઃસંસ્કાર કરવામાં એક ઉપાયરૂપ છે. હ-
ૃદયાકાશરૂપ એકાન્ત પ્રદેશમાં વૃત્તિસમૂહને સ્થિત થવામાં પ્રતિબંધ-
ક કારણ “ ઉપાધિ ” સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. એ એકાન્ત અને
ઉપાધિના અંતરૂ બહિર્ પરસ્પર યોગાયોગથી નાચેની ચાર અવસ્થા
પ્રાપ્ત થાય છે:—

(૧) અંતરૂ ઉપાધિ અને બહિર્ ઉપાધિ:—જેમને
અપરા વિદ્યા વિના બીજું જ્ઞાતવ્ય હોતું નથી, જેમની દૃષ્ટિમાં વિષય-
સુખવિના બીજું પ્રાપ્તવ્ય નથી, અને તે સુખ મેળવવાનાં સાધનો-
વિના બીજું કર્તવ્ય નથી એવા પામર પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણ મલ-
હોષથી ભરપૂર રહે છે. જેમની લક્ષણા નિરુપાધિક સ્થિતિપ્રતિ પહોં-
ચી શકતી નથી એવા તે પુરુષો ઉપાધિરૂપ જગતમાં મિથ્યા તૃપ્તિનું
ભાન કરે છે. વિષયોનાં દર્શન, કથા, વાર્તા, ભોગઆદિથી તેમના
હૃદયપ્રદેશમાં દુર્વિકારભારનો વધારો થતો જાય છે એવા વિષયકી-
ટને એકાન્તવાસ અને બ્રહ્મચિન્તારના મહિમાનું ભાન શી રીતે હો-
ય, અને તે ઉપર રુચિ તો હોય જ ક્યાંથી ? આવા પામર પ્રાણી-
ઓનું આધિક્ય આ સમયમાં જ્યાં ત્યાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અને
તેમનો અધિક સંપર્ક સાધકે સર્વથા ત્યજીવ્ય છે.

(૨) અંતરૂ અધિક ઉપાધિ, ન્યૂન એકાન્ત; અને
બહિર્ એકાન્ત:—સત્સંસ્કાર, સત્સમાગમઆદિ કારણથી વિષયોમાં
જેમને દોષદર્શન થયું છે એવા પુરુષો પોતાના દુર્વિકારમય દુઃખદ
અંતઃકરણનું સુખદ સ્વરૂપાન્તર કરવાના અભિલાષવાળા હોવાથી ત-
દર્થ પ્રયત્ન આદરે છે. અપ્રીતિપાત્ર થયલા વિષયોનું બાહ્ય જે

સ્થાનમાં હોય છે તે સ્થાન પણ તેમને અરુચિપાત્ર થાય છે, અને તેમને ત્યાગપુદ્ધિનો આવિર્ભાવ થાય છે. અંતઃકરણને વિકારી કરે એવા વિષયી પુરુષોનો તથા મોહક વિષયોનો જે સ્થલે સદ્ભાવ હોતો નથી, પરંતુ જે સ્થલે પવિત્ર પુરુષોના પુણ્ય સમાગમનો અનુપમ લાભ હોય છે, અથવા તેમના માહાત્મ્યનું પુણ્ય સ્મરણ અંતઃકરણમાં આરંભ રહેવાનો સંભવ હોય છે, તથા વિશ્વના આવિર્ભાવ, નિર્વાહ અને સંહારમાં હેતુબૂત અકલ ઇશિસત્તાનું ભાન કરાવનાર નદી, સમુદ્ર, પર્વત, ગુફા આદિનો સંનિવેશ હોય છે એવાં સ્થળોનું અદ્યપસમય પણ સેવન આત્મા વિ-પયવિમુખ પુરુષોને અત્યંત હિતકારી છે, પણ જેમ સાધનસંપન્ન શત્રુને ઘેરી લેવામાત્રથી તેનો પરાજય થતો નથી પરંતુ તેની સાથે યુદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે, તે પ્રમાણે વિષયદોષદર્શન થતાં જ વિષયનો પરાલભ થતો નથી, માત્ર એટલું થાય છે કે વિશેષ નવીન સંસ્કારો અંતઃકરણમાં પડતા નથી; અર્થાત્ પૂર્વાનુભૂત વિષયોના સં-સ્કારોનો લય કરી અંતઃકરણરૂપ રણભૂમિમાં તેમનો પરાજય કરવો અવશ્ય રહે છે. આથી જાણ્ય એકાન્ત છતાં સંતોષપ્રદ અંતર એ-કાન્ત થતું નથી, પરંતુ વિક્ષેપશક્તિ અંતઃકરણને આકુલ કરી ઉપા-ધિનું ભાન કરાવે છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય—એ બે સહાયકોથી વિક્ષેપશક્તિનો જય કરવા સાધક સમર્થ થાય છે, તેથી એકાન્ત સે-વનકાલે પણ આંતર ઉપાધિથી વ્યાકુલ થયલા આરંભક સાધકે એ-કાન્તસેવનને નિરર્થક ગણી તેનો ત્યાગ ન કરતાં વિશેષ આગ્રહથી તે સાધનનો નિર્વાહ કરવો જોઈએ, અને વિરાગપીજને યોગ્ય ઉપા-યથી પોષણ આપવું જોઈએ.

(૩) અંતર એકાન્ત અને બહિર્ એકાન્ત:—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની સહાયતાથી વિક્ષેપશક્તિ શિથિલ થઈ વિરમે છે, અં-તઃકરણના વ્યાપારો શાંત થાય છે, સંસ્કારોનો વેગ શમે છે, નિર્વિ-પય આનંદના આસ્વાદનથી પરમ તૃપ્તિનો અનુભવ થાય છે, અને અંતઃકરણપ્રદેશમાંથી અનાત્મ અંશરૂપ મલની નિવૃત્તિ થવાથી નિ-રતિશય નૈર્મલ્ય સર્વત્ર પ્રસરી રહે છે. આ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ થવી એ સાધકદશાનો અવધિ છે, અને તેનો અખડિત અનુભવ રહેવો એ સિદ્ધ દશાનો ભોગ છે.

(૪) અંતર એકાન્ત અને બહિર્ ઉપાધિ:—ઉપર વ-ણેલી સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત મહાપુરુષોને શેષ જ્ઞાતવ્ય, પ્રાપ્તવ્ય કે કર્ત-વ્ય રહેતું નથી; વિધિનિષેધ, ગ્રહણત્યાગ—એઆદિ દ્વંદ્વો પણ તે નિ-દ્વંદ્વ વિરાગયુક્ત મહાત્મા આગળ નિરર્થક છે, એવા મહાશયો જાણ્ય

ઉપાધિથી વેદિત હોય તોપણ અધિકારી પદથી તેમનો વિનિષ્પાત થતો નથી, અને વિષયના સંપર્કથી રહિત તેમના શુદ્ધ આનંદમાં ભંગ થતો નથી. ઉપાધિસ્થોડપિ તદ્દર્મૈર્ને લિસો બ્યોમવન્મુનિઃ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં, આકાશની પેડે, મહાત્માઓ તેના ધર્મથી અલિપ્ત રહે છે. આ અવસ્થા ગૌરવપરત્વે સર્વથી ઉત્તમ છે, પણ તે સાથે સર્વથી અતિમ પણ છે એ સ્મરણમાં રાખવાનું છે.

આ ચાર અવસ્થામાં આરંભક સાધકને ઉપયોગી-અર્થાત્ આરંભક સાધકો જેના અધિકારી છે એવી દશા તો ઉપર કહેલી ‘અંતર્ અધિક ઉપાધિ, ન્યૂન એકાન્ત; અને બહિર્ એકાન્ત’ નામની દ્વિતીય દશા જ છે. એ અવસ્થાનો અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી નિર્વાહ કરી અંતર્ એકાન્ત અને બહિર્ એકાન્તની સુખદ તૃતીય અવસ્થાનો અનુભવ કરવો એ તેનું બૂખણ છે, અને તેમાં નિરંતર રહી સ્થિતપ્રજ્ઞના સ્થિર જ્ઞાનવિભવનો ભોગ કરવો, અને અંતે ઉપાધિમધ્યે સ્થિત છતાં તેનાથી અલિપ્ત રહેવારૂપ ચરમ દશાનો અનુભવ કરવો એ સાધકધર્મની નિવૃત્તિ અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ છે.

દ્વિતીય અવસ્થામાં રહ્યાવિના તૃતીય અને ચરમ દશાનો અધિકાર થતો નથી તેથી “ આપણે તો ઉપાધિમાં રહીને જ યથાશક્તિ સાધન કરીશું ” એમ જે લોકોનું માનવું છે તે કેવલ અયથાર્થ છે. એમ કહેવાથી તે લોકો કદાચિત્ “બહિર્ ઉપાધિ અને અંતર્ એકાન્ત ” વાળી ચતુર્થ સ્થિતિમાં પોતાનો ન્યૂનાધિક અધિકાર સ્વીકારતા હોય’ પરંતુ હંસમધ્યે જેમ બગલો શોભતો નથી, તેમ પરમહંસની દશાનો પોતાવિષે આરોપ કરનાર નિકૃષ્ટ સાધક ઉત્તમ સાધકોની પંક્તિમાં વિરાજતો નથી. ગૃહસ્થદશામાં સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સાધકની યોગ્યતાને શાસ્ત્ર સ્વીકારે છે. પરંતુ તદર્થ ગૃહસ્થધર્મોનું એવી રીતે પાલન કરવાનું શાસ્ત્ર કહે છે કે આરંભક સાધકની દ્વિતીય દશા જ સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં આવશ્યક ઠરે છે.

વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિના બાહુલ્યવાળા પ્રાપ્ત સમયમાં તેવી પ્રવૃત્તિથી કેવલ ઉપરત થઇ ગૃહસ્થધર્મને દૂષણ લગાડવું એ સાધકને ઉચિત નથી, તેમ જ આ સ્વરૂપ લેખનું તાત્પર્ય પણ નથી. દ્રવ્ય, યશ, સ્ત્રીઆદિ વિષયો વ્યવહારમાં પ્રાપ્તવ્ય છે પણ તત્સંબંધિની આસક્તિરૂપ મેઘમાલાથી જે પરમાર્થરૂપ સૂર્યનું આચ્છાદન થતું હોય તો તેમ થવા ન દેવું એ સાધકનો ન્યૂન ધર્મ નથી. સર્વ પ્રકારના સ્વાદિષ્ઠ ભોજ્ય પદાર્થો ખાવાની જ્ઞતિ જે થતી હોય તો પ્રમલ પાન્યનશક્તિ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, દુર્જય રિપુઓનો સંહાર ક-

રવો હોય તો અમોઘ શસ્ત્રાસ્ત્રયુક્તિથી પ્રથમ સંપન્ન થવું જોઈએ. વ્યાધિરહિત થવું હોય તો નીરોગતાના નિયમોનું પ્રથમ પાલન કરવું જોઈએ. શરીરને સ્પર્શ ન થાય એવી રીતે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો પ્રથમ અગ્નિસ્તાંભનયુક્તિનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ અથવા તો અદાદા વસ્ત્રો ધારણ કરવાં જોઈએ. તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિપ્રધાન સમયમાં અને પ્રવૃત્તિપ્રધાન દશામાં અનુપમ નિર્વિપય આનંદનો ભોગ સાધકે કરવો હોય તો પ્રથમ તેણે પરમાત્મા સ્વરૂપને પોતાનું અંતિમ પ્રાપ્તવ્ય સમજવું જોઈએ; પોતાના ગૃહસ્થધર્મને હાનિ ન પહોંચે એવી રીતે, અનિવાર્ય દાનપ્રસંગે કૃપણ કહે છે તેમ “યથાશક્તિ” નહિ પણ સર્વ શક્તિથી, પ્રવૃત્તિના વિષને ઉતારનાર નિવૃત્તિરૂપ અવન્ધ્ય ઉપાયનો ઉપચાર કરવો જોઈએ; અને પ્રતિદિન ચાર પાંચ ઘટિકા, પ્રતિમાસ ત્રણ ચાર દિવસનો પ્રધાન ભોગ, અને પ્રતિવર્ષ એકાદ માસ પણ, અંતઃકરણની ઉચ્ચ ભૂમિકાના અનુભવાર્થ અને અંતઃકરણવીણાના દિવ્ય અદ્વિતીય ધ્વનિના શ્રવણપૂર્વક આમકામ થવા અર્થે, એકાન્તવાસ અને બ્રહ્મવિચારમાં ગાળવો જોઈએ. નહિ તો, જેમ તૈલના પ્રાસંગિક પ્રયોગથી રહિત ઘટીયંત્રના સાંચા કટાઇ જઇ આખરે નિરર્થક થઇ પડે છે, તેમ એકાન્તવાસરૂપ ઉત્તમ સાધનના અનુષ્ઠાનવિનાનું અંતઃકરણ અધિક અધિક જડ થઇ નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત થતું નથી.

[કૌંઠ]

॥ ॐ શ્રી ॥

કર્તવ્યપ્રવર્તન.

સાધક અધુઓ !

શ્રીઇષ્ટકૃપાથી આપણો સર્વનો આ મંગલમય દિને પુનઃ સં-
યોગ થયો છે. ગયા શુભ પ્રસંગે આપણે આપણા કર્તવ્યનો વિચાર
ક્યો હતો; તદનુસાર શ્રીઇષ્ટકૃપાથી આપણે આ ચાર માસના અં-
તરાલમાં યથાશક્તિ કર્તવ્ય સાધવા સમર્થ થયા છીએ, એથી બહુ
સંતોષ થાય છે.

ઇષ્ટેચ્છા હશે તો આટલા માસનેટલો દીર્ઘ કાલ વ્યતીત થયે
પુનઃ આપણો સંયોગ થશે. આ આઠ માસનેટલા દીર્ઘ સમયમાં
આપણા અંતઃકરણની પ્રાપ્ત સ્થિતિથી અધિક ઉચ્ચતર સ્થિતિ સા-
ધવાનું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. પ્રમાદાદિ દોષોને સેવતા
મંદમતિ જનોને આટલો સમય કાંઈ પણ સાધી શકવામાટે બહુ
જ અલ્પ જણાવો ઘટે છે, પરંતુ ઇષ્ટકૃપાથી પ્રયત્નાદિ સેવ્ય ગુણોનો
આદર કરનાર આપણે આ સમયનો બહુ ઉત્તમ પ્રકારે સદુપયોગ
કરી શકીએ એમ છે.

બાલક છતાં ઉત્તમ પરાક્રમથી પૂર્ણ ધ્રુવસરળા સમર્થ ઇશ્વર-
ભક્ત છે માસનેટલા અલ્પ સમયમાં કર્તવ્ય અને પ્રાપ્તવ્યના અ-
વધિને પામ્યા છે, અને અન્ય અનેક મહાજનો, દૃઢ આગ્રહ અને
પ્રયત્નથી એથી પણ ન્યૂન કાલમાં કૃતકૃત્યતાને પ્રાપ્ત થયાનાં ઉદાહ-
રણો સત્શાસ્ત્રમાં શોધતાં જડી આવવા સંભવ છે. આપણે આવા
સમર્થ મહાજનોની પેઠે અલ્પ સમયમાં પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવાની અ-
લભ્ય આશા તત્કાલ બાંધતા નથી. કારણ આપણો વ્યવહારપ્રતિ-
બંધ ભિન્ન પ્રકારનો છે; પરંતુ પ્રતિબંધ છતાં પણ આપણે આ આઠ
માસના અલ્પ સમયમાં આપણા અધિકારની અતીવ વૃદ્ધિ કરવાને
આગ્રહ અને પ્રયત્નથી સમર્થ છીએ, એમાં તો કશો જ સંશય નથી.

ઇષ્ટ અનુકૂલ હોય છે તો પ્રયત્ન કરનાર કૃષિકાર ક્ષેત્રમાંથી
ઉત્તમ પ્રકારનું પુષ્કલ ખાન્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેમ ઇષ્ટકૃપાપાત્ર
સાધક જનો પણ પ્રયત્નથી આ અંતઃકરણરૂપી ભૂમિમાંથી તત્ત્વસા-
ક્ષાત્કારરૂપ સર્વોત્તમ ફલ અનુભવી શકે છે. ઇષ્ટપ્રતિ અભિમુખ થયેલા
હોવાથી આપણને ઇષ્ટસત્તા અનુકૂલ છે; જેથી પ્રયત્નરૂપ દ્વિતીય અં-

શને જ અત્યંત આગ્રહથી સિદ્ધ કરવાનું આપણા પક્ષે હવે અવશિષ્ટ છે.

આપણે પ્રયત્ન નથી સેવતા એમ નથી. આદરપૂર્વક અને આગ્રહપૂર્વક પ્રયત્નને સેવીએ છીએ, અને એથી જ આપણને અસંતોષ માનવાનું કિંચિત્ પણ પ્રયોજન નથી. પરંતુ આપણા આગ્રહની કલાને અધિકારાનુસાર વૃદ્ધિને પમાડવાની બહુ અગત્ય છે. આપણામાંથી કોઈ કોઈને તો તે આગ્રહ અમર્યાદાવસ્થાને પામે તોપણ ભૂપણરૂપ થઈ પડે એમ છે,

વ્યવહારથી કેવલ ઉપરત થઈ જવું, એવો આ આગ્રહની અમર્યાદાવસ્થાનો ભાવ ગ્રહણ કરવાનો નથી; પરંતુ અંતઃકરણથી વ્યવહારપ્રતિ આધક ઉપરામ, એટલો ભાવ તો ગ્રહણ કરવાનો છે જ. શુદ્ધ વ્યવહારનું અલ્પ સેવન મોક્ષસાધક સાધનોમાં અધિક પ્રતિબંધક ન હોવાથી, તેવા વ્યવહારથી ઉપરામ અત્ર વિવક્ષિત નથી.

વર્તમાન સમયમાં સત્પ્રયત્નમાં આપણો કાલ આપ્રમાણે વ્યતીત થાય છે. આપણામાંથી કેટલાક સત્ક્રિયામાં નિત્ય પ્રાતઃકાલે પ્રહર, કેટલાક અર્ધ પ્રહર, કેટલાક પા પ્રહર, અને કેટલાક તેથી પણ ન્યૂન કાલ ગાળે છે. દિવસમાં છિન્નભિન્ન પ્રયત્ન પણ ધણાથી થાય છે. આ પ્રકારે સત્ક્રિયામાં ગણાતા સમયમાં આપણાથી મથાશક્તિ વૃદ્ધિ થઈ શકે એમ છે કે કેમ, તે વિષે આપણે પ્રત્યેક વિચાર કરવાનો છે.

યોગ્ય વિચારથી જોઈએ તો પારમાર્થિક ક્રિયામાં આપણુ સર્વ પ્રતિદિન હમણાં જેટલો સમય કાઢીએ છીએ, તે આપણાથી બની શકે તેટલો વધારેમાં વધારે સમય નથી. આખા દિવસમાં કેટલીક ક્રિયાઓ આપણે એવી કરીએ છીએ કે જે બહુ આવશ્યક હોતી નથી. કેટલીકને તો નિરુપયોગી જાણતાં છતાં બહુ કાલના અભ્યાસને લીધે આપણે વ્યસનીની પેઠે સેવ્યા કરીએ છીએ. કેટલીકનાં ફક્ત અત્યંત તુરં છતાં કોઈ ક્ષુદ્ર આસક્તિથી આપણે તેમને ત્યજી શકતા નથી. કેટલીક અનાવશ્યક છતાં પણ જનસમુદાયમાં સંબંધે કરીને સેવવાની દરજ્જા આપણે માની બેઠા છીએ. આ સર્વ ક્રિયાઓનો જો આપણે સદસદ્વિવેક કરીએ, અને અસતને ત્યજવાનું અને સતને ગ્રહણ કરવાનું, પુરુષોએ સેવવાયોગ્ય શૌર્ય ધારણ કરીએ તો પારમાર્થિક પ્રયત્નમાં આપણે પ્રત્યેક હાલ વ્યતીત કરીએ છીએ, તેથી નિત્ય દ્વિગુણ કાલ વ્યતીત કરવા સમર્થ થઈએ, એમાં લેશ પણ સંશય નથી. આ પ્રકારે આપણી ક્રિયાઓનો વિવેક કરી આજથી જ આપણે આપણા પારમાર્થિક પ્રયત્નના કાલને વધારવો, એ આ આગ્રહ

માસમાં આપણા ઇષ્ટ કર્તવ્યની સિદ્ધિમાં સહાયક એક સખલ હેતુ છે. પરંતુ આ એક જ હેતુ સાધીને, અર્થાત આપણી નિત્યની ક્રિયાના કાલમાં વૃદ્ધિમાત્ર કરીને તેટલી જ વૃદ્ધિથી આપણે સંતોષને આનંદો ઉચિત નથી. આ જગતમાં સર્વ મનુષ્ય, માસમાં બે ત્રણ દિવસો પણ ઉત્સવના પાળે છે, અર્થાત તે દિવસોમાં નિત્યના વ્યવહારકાર્યથી ઉપરતિ સેવીને, પોતે માનેલા વિષયોથી સુખ મહત્ત્વ કરવા પ્રયત્નશીલ થાય છે. આપણે પણ માસમાં બે ત્રણ કે ચાર દિવસ ઉત્સવનિમિત્ત કાઢીએ તો ન બની શકે એમ નથી. તે દિવસોમાં આપણી વૃત્તિ જેમાં આનંદ સ્વીકારે છે, એવી આ ઇષ્ટના અનુસંધાનરૂપ સત્ક્રિયાને દિવસના અધિક ભાગમાં આપણે સેવવી જોઈએ. એવા સામયિક પ્રસંગોમાં આપણે વ્યવહારની ઘણી ક્રિયાઓને પરિચલ, કેવલ આપણી આ ઇષ્ટરાધનરૂપ સર્વોત્તમ ફલપ્રદ ક્રિયામાં અનુસંધાવારૂપ ઉત્સવને કરવો જોઈએ. ઇષ્ટસ્મરણચિંતનવિના આપણી વૃત્તિને ઉત્સવનો અન્ય વિષય કયો છે ? કોઈ જ નથી. તો પછી આવા સામયિક ઇષ્ટરાધનરૂપ ઉત્સવના પ્રસંગો માસમાં બેત્રણ પણ આપણી વૃત્તિને આપણે ન આપીએ તો પછી આપણી વૃત્તિ ઇષ્ટરાધનને જ ઉત્સવરૂપ સ્વીકારે છે, એ માનવામાં કોઈ પ્રજ્ઞલ હેતુ દષ્ટિએ આવતો નથી.

માસમાં બે ત્રણ દિવસ ઇષ્ટચિંતનમાં દીર્ઘ કાલ અખંડ વ્યતીત કરવાના આવા સામયિક પ્રસંગો વૃત્તિને આપવાથી બહુ લાભ થવા સંભવ છે. એથી આપણું આંતર સામર્થ્ય અધિક વધવાનો મોમ આવે છે. ધ્યેયમાં વા લક્ષ્યમાં અવિક્ષિતપણે અનુસંધાવાનું બલ વૃત્તિમાં શનૈઃ શનૈઃ વધતું જાય છે. ઇષ્ટમાં વિશેષ કાલ વૃત્તિ રહેતાં ઇષ્ટવિષયક પ્રેમમાં વૃદ્ધિ થાય છે, અને તે વધતાં દૃશ્યપ્રતિભા પ્રેમ ન્યૂન થતો જાય છે. સેવેલી સત્ક્રિયાવા સંસ્કારો વ્યવહારકાલે પણ આવિર્ભાવ પામતા રહેતા હોવાથી વ્યવહારના સંસ્કારો લક્ષ્યમાં દૃઢપણે પડતા નથી, અને તેથી ક્રમે ક્રમે અમનસ્કભાવ સિદ્ધ કરવાનું સુલભ થતું જાય છે.

પુનઃ પુનઃ નૈરન્તર્યથી ઇષ્ટસ્વરૂપમાં વૃત્તિને નિવેશ કરવાનો અભ્યાસ સેવવાથી ધ્યાનની દૃઢતા થાય છે, એ આપણામાંથી કોઈને અજ્ઞાત નથી; અને ધ્યાનની દૃઢતા પ્રાપ્ત કરી ઇષ્ટસ્વરૂપનો સ્પર્શકાર કરવો એ આપણું લક્ષ્ય હોવાથી પુનઃ પુનઃ ઇષ્ટસ્વરૂપમાં વૃત્તિને સ્થાપન કરવારૂપ આપણા આ કર્તવ્યમાં પ્રમાદ ધરવો આપણને ઉચિત નથી. દિવસમાં જે જે કાળો નિવૃત્તિની મળે તે તે પ્ર-

ત્યેક ક્ષણ આપણે આપણી વૃત્તિને ઇષ્ટસ્વરૂપસાથે સંબંધવાળી કરવાનો દૃઢ આશ્રય કરવો જોઈએ. અધિક નિવૃત્તિ મળશે ત્યારે અથવા આટલો વ્યવહાર સમાપ્ત થઈ રહેશે ત્યારે ઇષ્ટારાધનમાં યોગ્ય ઇચ્છા એવો વૃથા વિશ્વાસ ધરી કાલક્ષેપ કરનારને અધિક નિવૃત્તિ મળતી નથી, અને વ્યવહારની સમાપ્તિ થતી નથી. દિવસમાં પાંચ સાતસરખી મળેલી ક્ષણોનો પણ સફળયોગ કરનાર અર્થાત્ તેટલા સમયમાં પણ ઇષ્ટપ્રીતિ પ્રેમભક્તિમવાદ ચલાવનાર સાધક, તે અલ્પસરખી સત્ક્રિયાના પ્રભાવથી શ્રીઈશનો અધિક અનુગ્રહ મેળવી, પ્રતિબંધોનો નાશ કરવા સમર્થ થાય છે, અને યોગસામર્થ્યને વધારે છે. અલ્પ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરતાં કરતાં જ મનુષ્ય શ્રીમાન્ થાય છે, પણ અલ્પ દ્રવ્યને તુચ્છ જાણી તેની ઉપેક્ષા કરનારને શ્રીમાન્ થવા સંભવ આવતો નથી, તે જ પ્રમાણે થોડી થોડી ક્ષણોને પણ ઇષ્ટચિંતનમાં યોજતાં સર્વદ્રવ્યનો સંચય થઈ યોગસંપત્તિમાન્ થવાય છે. આમ હોવાથી આવશ્યક વ્યવહારો સેવતાં પણ તેમાંથી બને તેટલી ક્ષણો કાઢી તે ક્ષણો તેમ જ અન્ય સર્વ નિવૃત્તિનો સમય, યોગસંપત્તિમાન્ થવા અર્થે આપણે દૃઢ આશ્રયથી વ્યતીત કરવો જોઈએ.

ક્રિયાની સિદ્ધિ ક્રિયા કરવાના વિધિઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે. આખો દિવસ શરીરની મહેનત કરનાર મનુષ્ય શરીરને જેટલું બલવાન કરે તેના કરતાં ધટિકા માત્ર જ શાસ્ત્રીય રીતે વિધિપૂર્વક વ્યાયામ કરનાર મનુષ્ય શરીરને અધિક બલવાન તથા દૃઢ કરે છે. ચિત્તનિરોધ સાધવાના પ્રયત્નનું પણ એમ જ છે. બે ત્રણ પ્રહર આસન મારી ક્રિયામાં બેસી રહેનાર સાધક જેટલું નિરોધબલ પ્રાપ્ત કરી શકવા સમર્થ થાય છે, તેથી અધિક નિરોધબલ વિધિપૂર્વક ક્રિયા કરનાર સાધક માત્ર બે ત્રણ ધટિકા ક્રિયા કરી સાધી શકે છે. આથી ઇષ્ટચિંતનમાં કાલ ગાળનાર સાધકોએ, ક્રિયાની સત્વર સફલતાઅર્થે વિધિપ્રતિલક્ષ રાખવાની બહુ અગત્ય છે.

વિધિનું સ્વરૂપ આપણને સર્વને જ્ઞાત જ છે, તો પણ અભ્યાસઅર્થે તેને સંક્ષેપમાં પુનઃ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. આપણને પ્રત્યેકને ઇષ્ટપ્રીતિ અધિક્ષરનુસાર જે જે ઉપાસનાઆદિ ક્રિયાઓ મળેલી છે, તે તે ક્રિયાઓમાં, શબ્દવૃત્તિની તથા લક્ષણાવૃત્તિની સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિ રોકવાઅર્થે, તે ઉભય વૃત્તિઓને પૃથક્ પૃથક્ વ્યાપાર આપવાનું સુચવવામાં આવ્યું હોય છે. આ બંને વૃત્તિઓ તેમને આપેલો વ્યાપાર આશ્રયપૂર્વક અખંડિત યથાનિયમ કર્યાં કરે એ જ આપણી ક્રિયાનો મુખ્ય વિધિ છે. નિવૃત્તિનું સ્થાન, સાર્વત્રિક સમય, શરી-

રાદિની શુદ્ધિ આદિ ગૌણ વિધિ સહજ પ્રયત્ને સાધી શકાતો હોવાથી તે પ્રતિ લક્ષ કરાવવાની અત્ર અધિક આવશ્યકતા મળી નથી.

આ મુખ્ય વિધિનું સ્વરૂપ આપણે સમજીએ છીએ ખરા, તથાપિ જ્યારે જ્યારે આપણે ક્રિયામાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યારે આપણી શબ્દવૃત્તિ તથા લક્ષણાવૃત્તિ બંને, સાથે વ્યાપારમાં જોડાયેલી કવચિત્ જ રહે છે. ક્રિયાના આરંભને પાંચ દશ ક્ષણો થઈ નથી હોતી એટલામાં તો લક્ષણાવૃત્તિ વિવૃત્ત થઈ ગયેલી ધણાને અનુભવમાં આવે છે, અને તેમ થતાં જ શબ્દવૃત્તિ પણ યદ્યપિ સ્થૂલ રીતે વાણીસ્થાનોમાં ક્રિયાવતી પ્રતીત થાય છે, તોપણ તેની સૂક્ષ્મ વૃત્તિ ભિન્ન વ્યાપારમાં જોડાઈ જાય છે. આમ થવું એ વિધિનો ભંગ છે. આવો વિધિભંગ સર્વદા આલ્સા કરે તો ક્રિયા સત્વર ફૂલને ઉપજાવી શકતી નથી. આથી કરીને વિધિના યથાર્થ પાલનપ્રતિ આપણો આગ્રહ અત્યંત અગત્યનો છે.

વિધિનો ભંગ થવામાં વિક્ષેપશકિતના સંસ્કારોનું પ્રાગલ્ભ્ય આદિ અનેક હેતુઓ છે, તથાપિ સાધકની અસાવધાનતા એ મુખ્ય અને સાક્ષાત્ હેતુ છે. લક્ષણાવૃત્તિ સહજ વિવૃત્ત થતાં સાધકે તત્કાલ સાવધ થઈ, આગ્રહ અને બલથી તેને પુનઃ લક્ષ્યમાં સ્થાપવી જોઈએ. ઉન્મત્ત અશ્વને કુશલ સારથી નિરંતર સાવધાન રહી નિયમિત માર્ગમાં જ ચલાવે છે, અને ઝોકાં ખાતા અશીર્ણીયા સારથીના અશ્વ ગમે તેમ વહી જાય છે. કુશલ સાધકે પણ સાવધાન રહી વિવૃત્ત થતી વૃત્તિને આગ્રહ અને પ્રયત્નરૂપી પ્રગ્રહવડે આકર્ષીને યોગ્ય માર્ગમાં જ સ્થાપવી જોઈએ.

ઉન્મત્ત લક્ષણાવૃત્તિને કે શબ્દવૃત્તિને વિહિત માર્ગે પ્રવર્તાવવામાં થતા શ્રમથી નિકટ થવાનું પ્રયોજન નથી. આ પ્રકારનો શ્રમ યદ્યપિ વૃત્તિને બહુ ક્ષાંતિ ઉપજાવનાર છતાં તે કાંઈ નિરંતર લેવાનો નથી. કેટલોક સમય જ માત્ર આગ્રહ ધરવાની અગત્ય રહે છે. અનિયમે વહેતી આ વૃત્તિઓને પુનઃ પુનઃ નિયમમાં સ્થાપવાનો આ પ્રયત્ન મનોવ્યવસ્થાને વધારનાર છે, અને તેથી અલ્પ સમયમાં તે અવશ્ય સફલ થઈ ઉભય વૃત્તિઓને સરલ અને સ્વાધીન કરે છે. તેથી સાવધાનતા ધરી આ પ્રયત્નમાં પ્રવર્તવું એ આપણું પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે.

શ્રીધૃત્કૃપા સંપાદન કરવાનો માર્ગ આ પ્રકારનો પ્રયત્ન જ છે. ઇચ્છની સામાન્ય કૃપાનો સર્વપર છે જ. તે પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રયત્નની અગત્ય નથી. પરંતુ વિશેષ કૃપા, જે સાધકને પ્રાપ્તવ્યના શિખરે સ્થાપ

